

وَأَنْتُمْ نَبِيَّكُمْ الرَّحْمَنُ

فِي السَّرْحِ ..

عند

يوسف إدريس

مكتبة غريب

٣١ شارع كامل صدقي (البجالة)

تليفون : ٩٠٢١٠٧

اهداء

الى الباحثين عن معنى وجودهم
اهدى هذه الدراسة ...

تييل

منهج الدراسة

يتمثل انجاز يوسف ادريس فى مجال الفن المسرحى المصرى المعاصر فى اصراره المستمر والعنيد على البحث عن شكل فنى جديد وأصيل ينبع من جدة المضمون وخصوصيته فى الوقت نفسه . فبعد أن كتب مسرحية « ملك القطن » عام ١٩٥٤ و « جمهورية فرحات » عام ١٩٥٦ و « اللحظة الحرجة » عام ١٩٥٧ ، اكتشف ضرورة استنبات المسرح المصرى أو العربى اعتمادا على أشكالنا وتراثاتنا المسرحية . ويبدو أن نظريته المسرحية كانت من الوضوح فى ذهنه بحيث سجلها فى ثلاث مقالات نشرها فى مجلة « الكاتب » من يناير ١٩٦٤ الى مارس من نفس العام ، كنوع من دعوة الكتاب المسرحيين المعاصرين لمشاركته عملية البحث عن الشكل المسرحى النابع من تراثنا . ومن الواضح أن الشكل العالمى أو التقليدى للمسرح كان قد فرض ظله تماما على كتابنا المسرحيين ، فلم تلق دعوة يوسف ادريس صدى يذكر ، عندئذ شحذ قلمه وخاض تجربة التطبيق العملى لنظريته ، وكانت مسرحية « الفرافير » عام ١٩٦٥ النتيجة المباشرة لهذه التجربة الرائدة التى فرضت ظلها - بطريقة أو بأخرى - على المرحلة التالية ، التى اشتملت على مسرحيات « المهزلة الارضية » ١٩٦٦ و « المخططين » ١٩٦٩ و « الجنس الثالث » ١٩٧٠ .

ومن الضرورى التعرض بالدراسة والتحليل لنظرية يوسف ادريس الباحثة عن المسرح المصرى الأصيل ، لان اسمه اقترن بها فى تاريخ المسرح العربى المعاصر ، وخاصة أنه جمع بين التنظير والتطبيق . فهو يرى أن الأشكال المسرحية ليست حكرا على شعوب دون الأخرى ، ذلك أنها مرتبطة بالطبيعة البشرية بصرف النظر عن عنصرى الزمان والمكان . فلا بد أن تكون موجودة وحية مادام الانسان موجودا وحي . فالمسرح - فى نظر يوسف ادريس - ظاهرة بيولوجية حيوية تدفع الناس بعد انتهاء العمل واشتباع غريزتى الوجود وحفظ النوع - أو حتى من أجل اشتباعهما - الى غريزة التجمع بلا سبب فردى أو ذاتى وإنما بتأثير الغريزة الجماعية فى كل انسان وتلبية لها . اذا كان هذا التجمع يأخذ أشكالا كثيرة لكن نفس الشئ يحدث فيه دائما وأبدا . انه الشعور بالأمن الجماعى الذى يدفع كل فرد الى نسيان خوفه الفردى ومنغصاته الذاتية وقلقه على وجوده الخاص . فى مثل هذه التجمعات الانسانية التى لا تحدث بلا سبب معيشى أو جنسى يخرج كل فرد فى الجماعة من ذاته الخاصة لى يندمج فى الذات الكبرى للجماعة بحثا عن شعور الأمن الجماعى وما يولده من نزوات المرح والرقص والبهجة والانطلاق العفوى التلقائى ، ومن ثم يصبح أكثر حرية وتبدو له خصال أخسرى فيزداد كرمه ورغبته فى السخاء على أخوته الآخرين ، ويصبح أكثر استعدادا للتضحية وبذل النفس الى آخره .

ويرى يوسف ادريس أن هذه التجمعات أو الأشكال المسرحية كثيرة الحدوث في حياتنا اليومية في الأفراح والمآتم والمناسبات الكثيرة التي اصطنعها الجنس البشرى كحجة للتجمع ، بل انه ابتكر أماكن ثابتة لتجمعات مستمرة يذهب اليها الفرد استجابة لغريزته الجماعية مثل المقاهى والحانات والنوادي . يقول يوسف ادريس :

« هذه كلها لحظات مسرحية ، وأشكال مسرحية كان لابد بمرور الأزمان أن تتطور ويصبح لكل شكل منها تقاليد وتراث ، وقد حدث أن أحدها وهو الصلاة لالهة الاغريق ظلت تتطور الى أن أصبحت اليوم ما نسميه بالمرح ، الذى كان اغريقيا ثم أصبح أوربيا ومن ثم انتشر الى العالم أجمع ، ولكن ليس معنى هذا وليس معنى انتشاره والاعتراف به عالميا أن كل شعب من الشعوب لم يتطور لديه شكل يؤدي الوظيفة الاجتماعية التي خلقت المسرح الاغريقى » .

وبالنسبة لجذور المسرح المصرى يعتقد يوسف ادريس أن كل ما يمكن الجزم به هو أن المسرح المصرى الدينى القديم كان مختلفا بالضرورة عن المسرح الاغريقى اختلاف الديانة الاغريقية عن الديانة المصرية ، ، وزيوس الأسطورى عن فرعون الاله الحى المعبود .

ثم يفرق يوسف ادريس بين عملية الفرجة المسرحية وما يسميه بحالة التمسرح التلقائى ، فيقول أن المسرح ليس المكان أو الاجتماع الذى (تتفرج) فيه على شئ ، فقد ابتكر شعبنا بهذه العملية كلمة « فرجة » أو رؤية أو مشاهدة ، أما المسرح فهو اجتماع لابد أن يشترك فيه كل فرد من أفراد الحاضرين ، ذلك أن التمثيل كالضحك خاصية بشرية لا يمكن اسقاطها عن الانسان . وفى مصر بالذات اخترعت المحاوره التي يسمونها « القافية » وهى شكل مسرحى بدائى جدا ، ويرغم هذا فرض نفسه على المسرح المصرى المنقول فترة طويلة .

وليس معنى مشاركة كل انسان فى حالة التمسرح أن يحدث هذا بالتساوى ، فهى مشاركة ذات درجات ولكن لابد من حد أدنى لها ، ولهذا كان دائما يحدث أن ينبغ بعض الأفراد فى ناحية بحيث يبدأ الرقص جماعيا مثلا ثم لا يلبث الحضور أن يكتفوا بالتفرج على فرد أو أفراد منهم وهم يرقصون وذلك حين تصل متعة التفرج حدا اكبر من متعة المشاركة . وكان هذا واضحا فى كل الأشكال المسرحية غير المحددة التي زاولها الشعب المصرى بطول تاريخه دون جراءة على تعريفها أو تحديدها أو تطويرها نظرا للقيود الدينية التي اعتبرت المسرح نوعا من الطقوس الوثنية أو سخرية من مخلوقات الله وصنائه .

من هنا ابتكرت العبقرية المصرية القافية وطورت فن النكتة والقائها ، ووضعت فيها كل قدرة الشعب على السخرية وكل طاقته على الإيجاز . ويرى يوسف ادريس أن النكتة فن مسرحى أو على الأقل نوع من الحضور المسرحى الذى يقوم فيه الشخص بالقاء أو « تمثيل » موقف واحد متناقض من مواقف

الحياة • ولقد ازدهر هذا الفن لاحتوائه على كل الطاقة الدرامية لشعب محروم من اخراج هذه الطاقة على صور أخرى كما ازدهر فن الزخرفة المصرى الاسلامى حيث حرم على الشعب اظهار طاقته الفنية التشكيلية فى صور الأشخاص •

أما عن بداية المسرح فى العصور الحديثة فيرى يوسف ادريس أن حركة الترجمة النشطة التى قام بها المهاجرون اللبنانيون لنقل المسرح الفرنسى الى اللغة العربية ، لا تزال تسرى فى حياتنا المسرحية الى اليوم ، ولا يزال الاقتباس والتعريب والتمصير من العمد الرئيسية التى يقوم عليها مسرحنا • ومع ذلك تعتبر هذه الحركة بداية حقيقية لمسرحنا المعاصر يسميها يوسف ادريس بكل ثقة أنها كانت ولادة غير شرعية لذلك المسرح بحيث نشأ مسرحنا كحفيد مفلق للمسرح الفرنسى فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، وتطور الأمر من الترجمة الحرفية الى التعريب والاقتباس ، وليس فقط ترجمة واقتباسا للنصوص وانما لمدارس التمثيل وللتقاليد المسرحية والمصطلحات المسرحية •

وظلت الحال على هذا المنوال الى أن أصبحت الحاجة ماسة الى مسرح من نوع جديد بمضمون جديد وأبطال جدد • وهكذا ظهرت مسرحية « الناس اللى تحت » لنعمان عاشور ، و « جمهورية فرحات » و « ملك القطن » ليوسف ادريس ، و « الفراشة » لرشاد رشدى ، و « قهوة الملوك » للطفي الخولى ، و « المحروسة » لسعد الدين وهبه • وكانت هذه المسرحيات بمثابة بداية جديدة لمرحلة تطور هامة من مراحل المسرح المصرى المعاصر •

لكن يوسف ادريس - بصراحته المعهودة - يعتقد أن هذه النهضة المسرحية الجديدة لم تكن الا طورا أرقى من أطوار الاقتباس والتأثر فقد جاءت لتضيف دورا جديدا الى بناية من أساسها أوروبية فرنسية معربة ، كل ما فى الأمر أنها ، هذه المرة ، نتيجة تأثيرات بمدارس مسرحية أوسع ، منها المسرح التشيكوفى والابسنى والأمريكى الحديث • التأليف أكثر تماسكا هنا والشخصيات أكثر مصرية ولكن القالب والموضوع لا يزالان فى حدود القوالب المسرحية الروسية أو الفرنسية أو الأمريكية أو الأوروبية بصفة عامة •

هنا يؤكد يوسف ادريس أننا مهما غيرنا وبدلنا وطورنا فى المسرح الاوروبى فستبقى طبيعته أوروبية بعيدة عنا بعد أوروبا عنا ، لا تندمج معنا ولا تندمج معها لان لكل شعب من الشعوب طبيعته الخاصة التى ينتج فنونه استجابة لها • فالفن - بصفة عامة - ما لم يكن محليا بطبعه فانه يفقد طبعه وطبيعته كفن • والفن الذى نسميه عالميا ليس سوى الفن الاوروبى الذى نسميه عالميا من باب التجاوز نظرا لدرجة انتشاره الكبرى • لكن الخطورة تكمن فى أن هذا المسرح بشكله « العالمى » المزعوم أصبح يهدد المسارح الشعبية الأخرى فى كل بلاد الدنيا الا فى البلاد ذات التقاليد المسرحية الراسخة الخاصة بها كالصين واليابان • ان هذا المسرح هو الذى قضى على

مسرحنا الخاص بنا والذي كان محتما أن يظهر الى الوجود يوما ، وهذا المسرح أيضا لا يمكن أن يحل محل مسرحنا الخاص بنا أو يمنع ظهوره الا اذا كان باستطاعة اللغة الفرنسية أو الانجليزية أن تغنيانا عن لغتنا العربية وتقضى عليها وتحل محلها ، فالفن كاللغة جزء لا يتجزأ من طبيعة الشعب وخصائص وجوده .

ودعوة يوسف ادريس هذه ليست دعوة للانغلاق والانعزالية عن حضارة العصر ، بل على النقيض من ذلك تماما ، فهو يريد أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الكتب والحضارة والثقافة الأوروبية ولكن لا لنتبناها كلية حتى لننسى كياناتنا الخاص تماما ولكن لنستوعبها وندرسها ونخرج منها بأفكار وثقافة يمكن أن نستعملها لكي ننمي نحن ثقافة شعبنا الخاصة وفنونه بمختلف أنواعها . هذه النقطة - فى نظر يوسف ادريس - هى حجر الزاوية فى مرحلة انتقالنا هذه ، التى نبني فيها أنفسنا ، وإى اهمال لهذه القضية يؤدى الى أسوأ العواقب . فلا بد من أن نمزج عنصرى الأصالة والمعاصرة مزجا عضويا ، بحيث لا نعزل أنفسنا عن التيارات المسرحية فى العالم ، وعن أدب المسرح وتراثه ، كما أنه لا يمكن أن يستمر هذا التفاعل من جانب واحد بحيث نظل مقلدين وعائشين عالة على شعوب سبقتنا فى الحضارة . بذلك نضمن مساهمتنا للعالم فى أقصى وأحدث درجات تحرره وفى ذات الوقت نضمن عدم الغاء شخصيتنا الخاصة واليأس من فننا وثقافتنا . ومن ثم نستطيع بعين كاشفة وياق مفقوح أن نبحث عن الأشكال المسرحية فى حياتنا إذ تلك هى البذور أو اللبنة الأولى أو مادتنا الخام التى منها سنصوغ الجنين ونضع الأساس .

ويرى يوسف ادريس أن البذور المسرحية فى حياتنا تتمثل فى مسرح السامر الذى تبلور لدى الغالبية العظمى من جماهير شعبنا فى الريف والمدن ، والذي يقام فى المناسبات الخاصة سواء أكانت أفراحا أم موالد . والمسرحيات التى يقدمها السامر ليس لها نصوص مكتوبة وإنما لها نصوص أو مواضع متوارثة ، وقبل بداية كل فصل يتفق الممثلون فى همسات سريعة على الخطأ العامة أو يعدلون فيها ، هى ليست بالضبط الكوميديا ديلارتي لأن الأدوار فى هذا النوع توزع توزيعا عادلا بين الممثلين ، أما فى كوميديا السامر فالأدوار غير موزعة إذ أن هناك دورا رئيسيا واحدا هو دور « فرفور » الذى يشكل المحور الرئيسى الذى تدور حوله الرواية ، وبمواقفه وأرائه وحركاته يضحك الناس ، بحيث يتضح لنا فى النهاية أن الأدوار الاخرى ليست سوى مناسبات « تفرش » لفرفور جملة حوار له أو سخريته وليست أدوارا مسرحية بالمعنى المفهوم .

ومن الواضح أن يوسف ادريس سعى الى تطبيق هذه النظرية فى مسرحية « الفرافير » ، فاللبطل فرفور - على حد قول يوسف ادريس - مثال صادق لللبطل الروائى المصرى ، الحديق ، الذكى ، الساخر ، الحاوى داخل نفسه كل قدرة على الزيق وكل مواهب حمزة البهلوان . وهو ليس ممثلا بالمعنى الذى نفهمه الآن من كلمة ممثل ، لأنه فى حقيقته أيضا وفى حياته

العادية فرفور . انه ظاهرة اجتماعية موجودة فى كل زمان ومكان ، ظاهرة تتجسد فى شخصه الذواقه الجريء الوهاج الصريح صراحة قد تخدش حياة المستحين فى جماعة المتفرجين ، ولسانه يشملهم جميعا ومن أكبر كبير الى أصغر صغير ، ولا تغضب الجماعة أبدا منه ومن رأيه وانما تثقله وتسلم به ، بل وفى معظم الأحيان يعلمها كيف تكون مثله فرافير على حياتها الخاصة وأسرارها التى لا يعرفها أحد سواها . وبذلك يصبح الفرفور الضمير الجماعى الساخر الضاحك لها .

ويؤمن يوسف ادريس - بناء على هذا - بأن الفرفورية اذن علامة واضحة مميزة من علامات التمسرح على هيئة سامر ، لذلك فهى سمة أصيلة من سمات الشخصية المسرحية المصرية . وكانت من القوة بحيث فرضت نفسها على كافة الأشكال المسرحية التى وفدت الى مصر وترعرعت فى المدن ، مكونة مسارح عماد الدين وروض الفرج ، القسائمة على الروايات المترجمة والمقتبسة والمعرية . وكان مسرح على الكسار مثلا ، نتيجة مباشرة لها ، ان أن على الكسار لم يكن يمثل طول حياته الا دور فرفور غير تلقائى ، فرفور متعمد ، لا يظهر فى حلقة سامر وانما فى مكان محدد ، دخوله بضمن ، والناس يدفعون الثمن ويؤمنونه ليزاولوا حالة التمسرح معه وخاصة عندما كان يوقف أحيانا أحداث مسرحيته ليلقى بنكتة أو ليدخل « قافية » مع أحد المتفرجين ، أو ينتهز فرصة كلمة تفلت من لسان متفرج طويل اللسان لينبئ الكسار الرواية كلية وينهال بكلماته اللاذعة على المتفرج سئ الحظ ، بل كان أحيانا يضطر ، حين لا يتطوع أحد المتفرجين ببده مشاكسته الى الاتساق مع بعض أصدقائه أو معارفه للقيام بأدوار « المتفرجين » هؤلاء .

ويستمر يوسف ادريس فى نظريته المسرحية فيفرق بين الفرفورية والاراجوزية ، فاذا كان فرفور مزيجا من السخرية والفلسفة والشيطنة ، وسوق « العبط على الهباله » مقرونة بالذكاء والقدرة على اضحاك الآخرين والضحك عليهم فى آن واحد ، فالأراجوز هو تطوير للعنصر الساخر الكامن فى فرفور ، تطوير يدفع به الى أن يصبح الناقد الحاد اللاذع ولا شيء سواه . ويعتقد يوسف ادريس أن الأراجوز هو الاب الشرعى لفن المونولوج فى بلادنا ، فقد جاء المونولوج بعد عصور التحضر على الطريقة الأوروبية ليعبر عنسه الأراجوز انما بلغة أكثر « أدبا » وبأسلوب يحل فيه النصح المباشر مكان اللدغ المباشر وتحل فيه الموعظة الحسنة محل العلقه .

ولعل من أهم سمات نظرية يوسف ادريس المسرحية الفرق بين مفهوم البطل التراجيدى فى مصر أو فى الشرق عامة ومفهومه فى المسرح الاغريقى وبالتالى الأوروبى . وهذا الفرق يرجع الى الاختلاف التام فى وجهتى نظرنا الى الحياة الانسانية ، فعند الاغريق الانسان ضحية ونضاله نضال ضحية قد خططت لها الآلهة ورسمت طريق الحياة والمصير ، الانسان بارادته وعقله وشخصيته ليس سوى أداة تتحقق بها ارادة سكان الأوليمب أو سكان السماء ، وعندنا هنا الانسان هو الذى يصنع حياته ومصيره ، ولهذا فهو مسئول عن اجادة هذا الصنع أو تشويهه ، مسئولية يحاسب عليها حسابا

عسيرا وينال فى النهاية ما يستحق من ثواب أو عقاب • عندنا هنا الانسان حر أن يختار مسئولية لا حد لها ، بنفس القدر من الحرية تكون المسئولية ، أما لدى الاغريق فليست للانسان ذرة حرية وبالتالى فهو ليس مسئولا •

بمعنى آخر فان المأساة فى المسرح الاغريقى تنشأ خارج الانسان والارادة الانسانية وتؤدى الى تغييرات مأساوية فيه وداخله ، بينما المأساة عندنا تنشأ من داخل الانسان نفسه ، من سوء اختياره لحياته أو صفاته أو لمثله وتنتهى وقد أفلت الزمام من يده وأصبح لهذه المأساة التى نشأت من داخل الانسان نتائج خارج هذا الانسان تتصل بالناس من حوله أو بمجتمعه • المأساة هناك ميتافيزيقية محضة والمأساة هنا اجتماعية محضة ، المأساة هناك تناقش العلاقة بين الانسان وأخيه الانسان وجناية الانسان على الانسان وليس جناية القدر على الانسان ، المأساة هناك غريبة عن الحياة البشرية مفروضة عليها ، والمأساة هنا تنبع أساسا من الحياة البشرية وتسير على نفس خطوطها وبنفس منطقها •

من هذا المنطلق يؤمن يوسف ادريس أن هناك مسرحا كائنا وموجودا بالفعل ، لكننا لا نراه لأننا نريد أن نراه مشابها ومماثلا للمسرح الاغريقى والأوروبى الذى عرفناه وثرجمناه واقتبسناه وعربناه ونسجنا على منواله من أواخر القرن التاسع عشر الى اليوم • وهذا خطأ كبير ارتكبناه لأن الفن ليس فيه أشكال ومضامين ، ان المضمون شكل والشكل مضمون ، وهذا المضمون لا يمكن أن يصلح له الا هذا الشكل بعينه وذاك الشكل خلق خصيصا من أجل ذلك المضمون • فلا يكفى لايجاد مسرحنا المصرى أن نعثر على الموضوع المسرحى المصرى وإنما يجب أن نخلق لهذا الموضوع الشكل المسرحى النابع منه والملائم له والذى يستطيع ابرازه وتقديمه الى أبعد وأوسع مدى • ثم يختم يوسف ادريس نظريته المسرحية بقوله ان :

« ايجاد هذا المسرح واكتشافه وتطويره ليس مهمة على كل اصداقاء المسرح ومؤلفيه والمهتمين به أن يؤدوها كنوع من الواجب أو مدفوعين بالنعرة القومية أو الوطنية ، انه ليس واجبا ولا (عياقة) ، انه ضرورة كضرورة أن نعيش ونتحدث ونغنى ونسمع الموسيقى • ضرورة لا يمكن أن يؤديها مجرد الشعور بالواجب أو مجرد الحماس ، فهي ضرورة فنية لا بد للتصدي لها من قدرة على خلق الفن وحاسة مرهفة لتمييز الأصيل فيه من المستورد ، لا بد من موهبة مسرحية حقيقية • كل المطلوب من نقاد المسرح وأصدقائه أن يخلقوا الجو الملائم للأقدام على هذا العمل ، أن يتبنوا الدعوة الى ايجاد المسرح المصرى ، أن تعم حركتنا الفنية والأدبية موجة حماس لكل ما هو مصرى وأصيل فى النصوص المسرحية وفى الديكور المسرحى وفى طريقة الاخراج المصرية وطريقة التمثيل ، أن تتولد الرغبة المتصلة لتمصير كل هذا أو لايجاد المقابل المصرى له ، لا بد أن لنا طرقنا الخاصة فى التقمص والتشخيص والتمثيل ولا بد أن لنا خيالنا الخاص فى تصور بيئة النص المسرحى ونقلها الى حيز الوجود ، لا بد أن لنا ذوقنا الخاص فى التذكر ، فنحن مثلا نكره

الاقنعة ولا نستحب التمثيل بها ، فماذا بالضبط نحبه ونفضله • تلك هي واحدة من عشرات المشاكل التي سوف تثيرها في أذهان المهتمين موجة المطالبة بالمرح المصرى » •

ولسنا هنا بصدد مناقشة نظرية يوسف ادريس المسرحية ، اذ أن المناقشة العملية التطبيقية من خلال مسرحية « الفرافير » وما بعدها ، أكثر تحديدا وواقعية من الدخول في مآهات الجدل النظرى ، وخاصة أن المادة العلمية والتاريخية في هذا المجال هزيلة وضئيلة الى حد كبير بحيث يتعذر تأييد الحجة النظرية بالدليل العملى والتاريخى بصفة مستمرة • هذا بالإضافة الى أن تاريخ التراث المسرحى المصرى سيقوم إنجازات يوسف ادريس بصفته كاتباً مسرحياً رائداً في مجاله وليس بصصفته ناقداً أو منظراً في ميدان المذهب المسرحية •

وتكمن ريادة يوسف ادريس في التأصيل القومى للمسرح المصرى والعربى في أنه كان أول كاتب مسرحى في العالم العربى يهدف لكل المحاولات والتجارب التي سعت الى البحث عن الأصول القومية للمسرح العربى مثلما فعل مسرح الشوك في سوريا ، وكما حاول بن طريقى في المغرب ، وكما حاولت فرقة تحية كاريوكا في مصر ، وإن كانت بأسلوب تجارى ، وبذلك أثمرت تجارب يوسف ادريس عملياً وأثبتت خطأ النقاد العرب الذين نادوا بعدم وجود مسرح حقيقى خارج الأطوار الاغريقى التقليدى •

من هنا كانت القاعدة النقدية التحليلية التي انطلقت منها هذه الدراسة التي ركزت الأضواء على محاولات يوسف ادريس المستمرة في البحث عن شكل مسرحى جديد ينبع من جذوة المضمون واخضاع الحوار الدرامى لمقتضيات الموقف الراهن حتى يستطيع التعبير عنه بالشكل المركب بعيداً عن التقرير المباشر • والغريب أن يوسف ادريس الذى يعد أكثر كتابنا المسرحيين المعاصرين اصراراً على البحث عن المحلية الأصلية ، شكلاً ومضموناً ، نجد أن مسرحياته « الفرافير » و « المهزلة الأرضية » و « المخططين » و « الجنس الثالث » من أكثر مسرحياتنا قدرة على الخروج الى العالمية ، ذلك أنها تمثل تنوعيات درامية وفكرية على مضمونه المفضل والذي يدور حول معنى الوجود الإنسانى ، وهو مضمون يتعامل مع وجود الانسان بصرف النظر عن اختلاف الزمان أو المكان • ولا يعيب الفنان الخروج عن حدود نظريته الفكرية أو النقدية إذا وجد ان طاقات عمله الفنى تتخطاها • فليس من المفروض أن يخضع عمله الفنى للمواصفات التي وردت في نظريته من قبل ، والا تحولت أعماله الفنية الى مجرد تطبيقات جافة قد تقتل انطلاقات الخلق الفنى عنده • ومن المعروف أن النظرية النقدية تأتي دائماً في أعقاب ظهور الأعمال الفنية وانتشارها ، لأنها مجرد استنباط نظرى أو استقراء فكرى للملامح الأساسية التي تميز مثل هذه الأعمال الفنية •

وقد هدفت هذه الدراسة الى محاولة تحليل أعمال يوسف ادريس في

ضوء الاهتمامات الفنية والفكرية التي تلح عليه دائما كلما وضع القلم على الورق محاولا خلق مسرحية جديدة ، فهو لا يخضع أعماله المسرحية للأشكال التقليدية المتعارف عليها ، بل يبحث دائما عن الجديد في مجال الشكل الفني ، ويبحث هذا ليس من أجل الجدة فقط ولكن من أجل استكشاف آفاق أصيلة للتعبير الفني . ولا يعيبه أن نظريته في مسرح السامر الشعبي مثلا لم تقم على أساس علمي متين ، ذلك أننا لا نتوقع من المرائد أن يقوم بالاستكشاف والتنظير في الوقت نفسه ، يكفيه شرف القيام بمهمة الاستكشاف التي تستشرق آفاقا جديدة تزيد من أبعاد الرؤية الفنية لكاتب الأجيال التالية . وقد قدم يوسف ادريس من خلال استكشافه الجديد دليلا ملموسا تمثل في مسرحية « الفرافير » .

ويؤمن يوسف ادريس بأنه لا يوجد شكل تقليدي أو جاهز لأي مضمون يطرا على بال الفنان ، فهو ضد كل ما هو تقليدي في الفن ، ذلك لأن المضمون هو الذي يفرض الشكل ، وليس الشكل مجرد قالب يصب فيه المضمون . بل أن يوسف ادريس يذهب الى أبعد من ذلك ويحاول تحطيم التقاليد المسرحية المتعارف عليها منذ أرسطو ، وذلك بتجاهله العقدة التقليدية والحبكة المسرحية والخطوط المتوازنة التي تظل هكذا حتى تتشابك عند قمة الأحداث ثم تنحدر بعدها في خط واحد صوب النهاية . فلقد حاول يوسف ادريس تحطيم هذه التقاليد في مرحلة « الفرافير » وما بعدها ، لكنه لم يجهز عليها تماما لأن دور الفنان يتركز في الانجازات والاضافات الجديدة الى التقاليد الدرامية وليس في تحطيمها . وإذا كان يوسف ادريس قد حاول ابتكار أشكال جديدة تنبع من مضامينه فإن محاولته هذه قامت أساسا على مدى استيعابه وهضمه لتقاليد الفن المسرحي منذ أرسطو حتى الآن ، لأن أهمية هذه التقاليد تكمن في المحافظة على الشخصية المميزة للفن ذاته وفي تسليح وشحن موهبته الشخصية لكي يلقي عليها أضواء جديدة من خلال انجازاته في هذا المجال . ولذلك تتميز هذه التقاليد بالمرونة الديناميكية التي تطورها وتحركها طبقا للانجازات الجديدة القائمة عليها .

وقد أثبتت هذه الدراسة أن يوسف ادريس ابن بار لهذه التقاليد برغم العقوق الذي قد يتمثل في محاولاته المستمرة للتجديد والاغراب والابتعاد عنها والمخروج عليها ، لأن المسرح نشاط انساني في جوهره ولذلك أصبحت تقاليده عالمية وفي مقدور أي كاتب في أي بلد أن يضيف اليها مادام قادرا على هضمها واستيعابها . فاذا كان يوجين أونيل أمريكيا وشكسبير انجليزيا وبرنارد شو ايرلنديا وراسين فرنسيا وايسكوليس اغريقييا وبراند يلو ايطاليا ولوب دي فيجا اسبانيا وبريشت ألمانيا وابسن نرويجيا وسترنبرج سويديا وتشيكوف روسيا وطاغور هنديا ويوسف ادريس مصريا ، فلا يعني هذا أن التقاليد تتعارض وتتناقض باختلاف الجنسيات والقوميات ، لأن الجميع ينتمون الى أسرة واحدة . بل أن محلية المضمون لا تعد محلية بالمفهوم الشائع لأن الكاتب لا يقف عند حدود الظواهر الاجتماعية وإنما يتوغل في حقيقة الدافع الانساني المشكل لهذه الظواهر . وفي محاولته الوصول الى هذا الدافع فانه يقف على مشارف العالمية ، وهي الخاصية

المميزة للتقاليد الدرامية ، لأن الانسان هو الانسان فى كل زمان ومكان ، وهذا ما تجلى بصفة خاصة فى مضمون يوسف ادريس الذى يدور حول معنى الوجود الانسانى . لذلك خصصنا الفصل الثالث فى هذه الدراسة لتحليل قضية معنى الوجود التى تلج دائما على تفكير شخصيات يوسف ادريس وسلوكها ، وهى غالبا ما تلعب دور العمود الفقري الذى يشد اليه مختلف عناصر المسرحية ، لأنها ليست مجرد خط جانبي فى خلفية المواقف بل نغمة أساسية تقوم بدور اللحن القائد لبقاى التنويعات والمتابعات .

وإذا كان الفصل الأول قد عالج قضية الشكل الفنى فى مسرح يوسف ادريس ، فانه من الطبيعى أن يعالج الفصل الثانى قضية الحوار الدرامى بصفته أهم العناصر الفعالة والحيوية التى يقوم عليها بناء المسرحية . فمن خلاله فقط يستطيع المضمون التعبير عن نفسه وتكوين الشكل السابع من خصائصه . وان كانت المواقف والأحداث بمثابة الهيكل العظمى للمسرحية ، فالحوار هو اللحم والخلايا والشرابين التى تملأ هذا الهيكل العظمى وتمده بالحياة . لذلك تتبع الفصل الثانى من هذه الدراسة الحوار الدرامى فى مسرحيات يوسف ادريس طبقا لتسلسلها التاريخى مبرزاً التطورات التى طرأت عليه والى أى مدى نجح أو فشل فى توظيفه فى خدمة المعمار الفنى لأعماله المسرحية .

***

الى هنا نستأذن القارئ لكى يبدأ رحلته مع مسرحيات يوسف ادريس وله أن يوافق على الاتجاهات التى شكلت هذه الدراسة وله أن يعارضها أيضا ، لأن هدفها هو إثارة القضايا وليس فرض تقنيات نقدية معينة لأن دور الناقد لا يتعدى حدود التحليل الموضوعى الى دور التحكيم الذى لا يقبل الاستئناف .

الجيزة : مايو ١٩٨٠

د . نبيل راغب

الفصل الأول

الشكل الفنى

يبدو أن قضية الشكل الفنى قد نالت النصيب الأكبر من اهتمام يوسف ادريس عندما كتب مسرحياته على التوالى : « ملك القطن » عام ١٩٥٤ و « جمهورية فرحات » عام ١٩٥٦ و « اللحظة الحرجة » عام ١٩٥٧ ثم « الفرافير » عام ١٩٦٤ و « المهزلة الأرضية » عام ١٩٦٦ و « المخططين » ١٩٦٩ ، و « الجنس الثالث » ١٩٧٠ . فهو لا يلتزم بالأشكال المسرحية التقليدية بل ينجح الى التجريب دائماً واضعاً فى اعتباره أن المضمون هو الذى يفرض شكل المسرحية . وما دام المضمون جديداً كل الجدة على المسرح العربى المعاصر فمن حقه تقديم شكل جديد بنفس الأسلوب حتى ولو تعارض هذا مع المزاج العام للجمهور ومع التقاليد التى يؤمن النقاد بقديسيته .

ولا يعنى هذا أن يوسف ادريس قد ضرب بالشكل التقليدى عرض الحائط . لأنه لا يزال يستفيد من امكانياته المعروفة بقدر الامكان . فهو يستغل الخطوط المتوازية ويعمل على تجسيدها وبلورتها لكى تبدأ فى الاحتكاك ثم التشابك عند مرحلة العقدة التى تنحل بعدها وتتحول الى خط واحد عند النهاية . وهو يستفيد أيضاً من كل الشخصيات التى يقدمها فى مسرحياته ويضعها فى خدمة النص . وبذلك تكون الأحداث الصادرة عنها بمثابة دفعات درامية جديدة فى طريقها تجاه العقدة أو القصة . أى أنه لا يقدم شخصية مسرحية لمجرد اعجابه بها وحبها لها والا تحولت الى مجرد بروز لا قيمة له يضعف من الحيوية الدرامية للمسرحية مما يجعل الأحداث التى تصدر عن الشخصية خارجة عن نطاق الدراما وحتمياتها لأنها لا تخضع للخطوط الرئيسية المشكلة للمسرحية . بل تشذ عنها وتقوم بدور النشاز الذى يفسد هارمونية الشكل وتناسقه الفنى .

يلتزم يوسف ادريس بخط الصراع الرئيسى ولذلك يتجنب المخطوط الفرعية فى مسرحيته الأولى « ملك القطن » . وهى المنحنيات التى تشتت انتباه المتفرج وتقلل من متعته الفنية . والمسرحية تحتوى على صراع تدور رحاه بين المزارع المكافح قمحاوى أبو ابراهيم وبين صاحب الأرض الجشع السنباطى . وذلك بسبب الاختلاف حول تقدير أرباح قمحاوى اليسيرة من زراعة الأرض التى يستأجرها من السنباطى . ولا يؤخر المؤلف إبراز الخط الرئيسى بل يلقى عليه الضوء بمجرد ظهور قمحاوى على المسرح حتى يربط المتفرج فوراً بما سوف يدور على المسرح من صراع . حتى الموقف الذى سبق ظهور قمحاوى . وهو الموقف الذى دار الحوار فيه بين السنباطى

وزوجته نظيرة ويلعب دور الافتتاحية التى توحى للمتفرج أو القارئ بجوانب الصراع الرئيسى :

السنباطى : أروح فين يا ناس وأجى منين • القطنية قال • الواحد طول السنة يقول القطن القطن • بدلة لسعد فى القطن • • جزمة لكمال فى القطن حقن للضغط فى القطن • وأدى القطن • •

نظيرة : انت بتعمل مقدمات • • عمال تلت وتعجن ليه • • اسمع يا سنباطى أنا باقول لك إيه • • أنى ما ليش دعسوة • • تطلع السما (تجذب الياقة الى أعلى) تنزل الأرض (تجذب الياقة الى أسفل) تروح يمسين تروح شمال (تدير رأسه الى اليمين واليسار) أنى ما ليش دعسوة • • والله العظيم الكردان بتاعى ان ما ايجه السنه دى لعامله اللى ما لا يعمل (تخنق عليه) •

وبعد انتهاء الحوار بين السنباطى وزوجته نظيرة مبينا تطلعات البورجوازية الصغيرة ، يدخل قمحاوى مرتديا سروالا طويلا يمتد الى ما تحت الركبة بكثير • • ويمشى على الدوام منحنيا وعلى رأسه عمامة متسخة وكلامه همهمة • • وحين يراه السنباطى داخلا ينهمر فى الكتابة والتحديث فى الدفتر • يمر به قمحاوى وهو لا يزال يتمم بختام الصلاة ويتجاوزته دون أن ينطق حرفا ، وينحنى على فصوص القطن المبعثرة على الأرض ويلتقطها وينظفها ويضعها فى يده :

السنباطى : (بعد أن ظل فترة من الزمن منحنيا على الدفتر منتظرا أن يحبيه قمحاوى بلا فائدة) ياخى قول سلام عليكم • • انت داخل على أموات •

قمحاوى : (يرفع صوته بختام الصلاة) لا اله الا الله • محمد رسول الله • أشهد الا اله الا الله محمد رسول الله اللهم ياذا الجلالة والاکرام • آمين •

(ويرفع كفيه ويلمس بهما على وجهه ويكون القطن لا يزال فى يده ، فيلمس به على وجهه أيضا • يلتفت الى السنباطى) السلام عليكم •

سنباطى : (متجاهلا سلامه) كنت فين ؟

بهذا الاسلوب تبدو معالم الصراع واضحة دون تدخل من الكاتب • • بل نرى الشخصيات تسلك وتتكلم بما يتفق وطبيعتها التى جبلت عليها مما يبلور الصراع الذى يقوم بدور العمود الفقري للعمل الفنى كله • • ومن خلال الحوار وتواتر الأحداث تتعقد مراحل الصراع تساعدها فى ذلك الخطوط

الفرعية التي تؤكدتها وتعمقها ٠٠ وهنا تتأكد أهمية الصراع الجانبى الذى يدور بين السنباطى وزوجته نظيرة :

نظيرة : انى عايزة الكردان وبس (تخنق عليه) ٠

السنباطى : يا شيخه اعقلى ٠ ابن قمحاوى جوه الكيس بيحشى يسمع بيقى مش كويس ٠٠

نظيرة : ما ليش دعوة ٠٠

السنباطى : والبنك اللى له ١٥٠ جنيهه ؟

نظيرة : ما ليش دعوة ٠

السنباطى : والمدارس ؟

نظيرة : ينحرقوا بجاز ٠

السنباطى : والأبواب السبعة اللى مفتوحين على آخرهم ٠ بس أوعى تخنقى ٠ ولسه دور قمحاوى راخر ٠ كل المزارعين اتحاسبوا فى أمانة الله الا هو انى عارف دوشته بتاعة كل سنة ٠ كل سنة لازم بيقى يوم حسابه يوم سواد ٠

ولذلك نجد أن جوانب الصراع لا تترك للشخصيات فرصة الهروب من الاحتكاك أو التراجع عنه ٠٠ بل تلعب الحتمية الدرامية دورها ٠ وعلى هذا الأساس نجد أن النغمة المعارضة تدفع قمحاوى الى الصراع الرئيسى مع السنباطى من خلال الصراع الجانبى مع زوجته هو الآخر ٠ نجدها غادية رائحة على المسرح باستمرار تملأ القفّة وتفرغها قطننا ٠ طويلة جدا ورفيعة جدا وسمراء جافة كعمود القطن الجاف ٠٠ كلامها دائما زعيق كصراخ العرسنة :

أم محمد : والمصحف الشريف أن ما عرشت الدار السنة دى ٠ لانى سايبها لك وماشية ٠٠

ثم يتأكد ذلك الصراع الجانبى من خلال ابن قمحاوى :

محمد : (من داخل الكيس) وانى يا با عاوز اتجوز ٠

ولا شك ان الجوانب المتفرعة عن الخط الرئيسى تقوم على أساس طبقي من الصراع إذ ان محمد ابن قمحاوى يقع فى حب سعاد ابنة السنباطى لطموح فى نفسه ليربط نفسه بمركز أبيها ولكى يحطم الهالة التى تحيط بهذا المركز ٠٠ ولا غرو أن الصراع الجانبى صراع طبقي أيضا لأن خط الصراع الرئيسى بين قمحاوى والسنباطى هو فى حقيقة أمره صراع بين طبقة الملاك الجشعين وطبقة المستأجرين المكافحين ٠٠ والشكل الفنى العام للمسرحية يتشكل طبقا لمحصلة الشد والجذب بين قطبى هذا الصراع ٠٠

وهناك تنويعة أخرى متفرعة من خط الصراع الاساسى لكى تجسده وتبلور امكانياته ٠٠ هذه التنويعة نجدها بين طفلى السنباطى وقمحاوى ٠٠ وكلاهما طفل يلعب مع الآخر ٠ فى أثناء اللعب يصير سعد ابن السنباطى على أن يصبح القاطرة ، ويصبح عوض ابن قمحاوى السبنسة طول وقت اللعب ٠ وعندما يحاول عوض تغيير الوضع يعارضه سعد بل ويسبه ويسب أباه أيضا ٠٠ وعندما يتعاركان يساند السنباطى ابنه ويؤكد حقه فى سب عوض وأبيه ٠٠ ولكن عوض يثور ويحاول اثبات حقه وحق أبيه فى المساواة التامة بجميع الناس وذلك من خلال منطق الطفولة ٠٠

السنباطى : امشى جاك وجع فى بطنك ٠ امشى

عوض : تعالى ننده ابويا يا سعد

سعد : لا

عوض : هاودنى

سعد : اللأ

السنباطى : انت بتقول له يا سعد حاف يا وله ٠ قول له يا سى سعد يا وله ٠ امشى يا كلب ٠

عوض : (لسعد) طيب حا أعمل قطر (يقلد صوت القطار) تش تش (ويجرى خارجا) ٠٠

سعد : طيب خلينى أنا الراس (يجرى وراءه) أنا الراس وانت السبنسة ٠ امسك فى ديلى وخليك السبنسة ٠٠

ولا يترك المؤلف هذه التنويعة الا بعد أن يستفيد منها استفادة المؤلف الموسيقى الذى يستغل الجملة الموسيقية الجانبية بأن يظهرها ويبرزها مع الخط الاساسى كلما احتاج الى تأكيده ٠٠ وبذلك تظهر وتختفى طبقا لاحتياجات المسرحية حتى تؤدى وظيفتها وتختفى بعد ذلك كلية لتترك المجال مفتوحا وواضحا لخط الصراع الرئيسى ليترك آثاره فى ذهن المتفرج ووجدانه ٠٠ وعلى هذا الاساس تعود هذه التنويعة الجانبية الى الظهور بعد ذلك عندما يحتدم الصراع بين السنباطى وقمحاوى :

(يدخل ابن السنباطى سعد وابن قمحاوى عوض وهما على هيئة قطار ٠ سعد هو الرأس ٠ وعوض ممسك ذيله) ٠

عوض : أنت طول المسكة عامل راس وأنى سبنسة ٠ خلينى اعمل انى راس شوية ٠

سعد : اللأ

عوض : والله ان ما خليتنى مانى عنت لاعب وياك ٠

سعد : لا • حاتلعب ورجلك على رقبته •
 عوض : والله مانى عنت لالعب الا اذا عملت الراس
 سعد : تبقى جبان •
 عوض : انت اللي جبان • طول السكة عاملنى سبنسة ومش عايزنى
 اعمل راس ابداء ، هى فوزى •
 سعد : والله ان ما رضيت تبقى سبنسة الا شاتمك •
 عوض : والله مانى لالعب الا لما اعمل راس •
 سعد : لعب يا ابن الكلب •
 عوض : لا • الا أبويا • والله العظيم ان ما سكت لأوريك ••
 سعد : هاتعمل ايه يعنى • طب هه • يلعن أبوك •
 عوض : شاهدين • شاهدين • طيب يلعن •• يلعن أبوك انت ••

ثم تعلق التنويع وتتشابك مع الخط الرئيسى وتدخل ضمن النسيج العام والمنشكك للشكل الفنى للمسرحية وبذلك لا تظل شاردة عن الخط الرئيسى تؤكد من بعيد بل تندمج معه وتساعد الحدث الدرامى على أن يندفع فى خطه المرسوم له داخل كيان المسرحية حتى يصل الى العقدة •• وهنا يبرز دور التنويع العضوى وارتباطها بشرايين المسرحية وخلاياها :

سنباطى : آدى الحكاية يا سسيدي (يلتفت فجأة ويقوم واقفا) يلعن أبوه
 ازاي يا ولد • ازاي تشتمه يا وله •
 عوض : ما هو • ما هو هو الى شتمنى الأول •
 سنباطى : ولما يشتمك يا صرصور تشتمه ؟ •
 عوض : امال يقولى يلعن أبوك ازاي • هو أبوه احسن من أبويا •
 سنباطى : هو أبوه مين يا وله • انت عارف أبوه مين •
 عوض : ايوه عارف • ابن السنباطى افندى •
 سنباطى : مين السنباطى ده يا وله •
 عوض : انى عارف • انى ما فيش حد احسن من أبويا الى يلعن أبويا
 اللعن أبوه ••
 سنباطى : امشى داهية تلعن أبوك قليل الأدب ما تربتش • امشى انجر
 روح لعب بعيد • تعالى يا سعد • انى موش قايل لك ما تلعبش
 مع أولاد الفلاحين دول ، دول كلهم قمل وبراغيت ، ويعلموك
 القباحة وقلة الأدب امشى يا واد يا صرصور انت •

ثم يؤكد الكاتب حتمية المساواة عندما يفرضها منطق الطفولة ٠٠ يبتعد عوض وسعد عن بعضهما بعض الوقت ثم يساهيان الجماعة ويعودان الى اللعب بعد حين ٠ ولكن التنويع تعلق مرة أخرى وتزداد اندماجا مع الخط الاساسى عندما يحتد قمحاولى على سنباطى :

قمحاولى : جرى ايه يا راجل ٠ دول عيال بيلعبوا مع بعض ٠ هو ده يصح ٠ تقل عقلك وقيمتك (ثم يزغق) هو ده يصح ٠

وبذلك نجد ثلاث تنويعات على خط الصراع الرئيسى تبرز جوانبه الثلاثة ٠٠ على مستويات عدة ٠٠ على مستوى الطفولة بين عوض وسعد ، ثم على مستوى الشباب بين محمد وسعاد ابنة السنباطى المتفجرة الحيوية واللى تود ترك بيت أبيها بأسرع ما يمكن وبأية طريقة ٠٠ وتحلم بالزواج من رجل طويل قوى ولا تهتم بشروط أبيها فى تزويجها من « أفندى » ٠٠ بل تتمنى أن يتقدم الى الزواج منها ذكر بمعنى الكلمة ٠٠ وهى الصفات التى تتوافر فى محمد ابن قمحاولى الشاب الطموح المغازل الخفيف الظل الذى يصمم على الزواج من سعاد برغم ارادة أبيها ثم يهدد بقتل السنباطى اذا وقف عقبة فى سبيل هذا الزواج ٠٠ ثم يسحب هذا التهديد عندما يسمع السنباطى بعضا من هذا التهديد ٠٠

ثم المستوى الثالث الذى يمثل التنويع الاخيرة ونجده مركزا فى كل من زوجتى السنباطى وقمحاولى ٠٠ نجد نظيرة زوجة السنباطى تدفعه الى الاستغلال والجشع فى الربح حتى يشتري لها كردانا بينما تقاوم أم محمد زوجة قمحاولى الربح التافه الذى يقدره السنباطى لزوجها والذى لن يمكنها من تحقيق مطلبها المتواضع فى تعريش الدار ٠٠

وبعد ذلك يعود الخط الاساسى الى الظهور والقيام بدور العمود الفقرى لجسم المسرحية كله مبلورا لجوانب الشكل الفنى لها ٠٠ ويتضح الفرق الشاسع بين تطلعات سنباطى ومطالب قمحاولى ٠٠ الأول يريد أن يضمّن لأولاده كل حقوقهم بما فيها الملابس والتعليم والآخر يكافح فى سبيل توفير مجرد لقمة العيش لهم ٠

سنباطى : وبعدين ايه يا شيخ (ثم مستأنفا الحساب) يا قمحاولى أحمد ربنا يا أخى قول الحمد لله ٠ هى مصاريك قد مصاريفى دا أنا بارمى فى بحر ٠ يا أخى ولادى عايزين يتعلموا ٠

قمحاولى : وأنى ولادى يا ناس عايزين ياكلوا ٠ عايزين ناكل بس يا خلق ٠ وحياة النعمة دى عايزين ناكل ٠

سنباطى : يا أخى اتلهى ٠ ما انت بتاكل أهه ٠ هو فيه حصد بيموت من الجوع ٠

قمحاوى : ما حدث بيموت من الجوع يا افندى • بس فيه ناس بتموت
من كثر النعمة • كثر النعمة بيخلى الناس تكفر وتتجر
يا سنباطى افندى •

وهكذا يبدو خط الصراع الاساسى بين سنباطى وقمحاوى واضحا
وعميقا بعد التنويعات التى سبقته •• ولكن الغريب فى هذه التنويعات أنها
لم تؤثر على سير الخط الاساسى •• بل سار فى طريقه المرسوم له داخل
الشكل العام للمسرحية ولذلك اقتصر دور تلك التنويعات على ابراز جوانب
هذا الخط وتجسيدها دون التأثير فى خط سيره •• اذ بعد كل التنويعات
التي تمثل ضغطا هائلا على قمحاوى مما يجعل الرجوع عنه مستحيلا تحدث
حادثة تعيد الخط الاساسى الى مجراه الذى بدأ به أول المسرحية •• تشب
النار فى قطن المالك الذى اشتراه من قمحاوى بثمن بخس ، فيندفع قمحاوى -
بلا تفكير - لمحاولة انقاذ القطن •• وعندما يلکز الحاج شوادفى قمحاوى
فى جنبه ويقول بصوت منخفض :

الحاج : ما كنت تسببه ينحرق •• متحمس على ايه • انت نابك منه
حاجة • ما كنت تسببه يتحرق •

قمحاوى : (بزغيق هائل) اسببه ازاي يا حاج • اسببه ينحرق ازاي
يا ناس لو كنت انت اللى زرعته ما كنتش تقول كده • ده
عرقى • ده شقايا • دا حته منى • اسببه ينحرق ازاي ••

أى أن حادث الحريق قد أعاد الأحوال التى بدأت عندها المسرحية الى
أصلها •• مما جعل الدكتور على الراعى فى مقدمته للمسرحية يقول :

« غير أن الصورة الاجتماعية التى يقدمها يوسف ادريس فى هذه
المسرحية أغنى بكثير من أن يحتويها فصل واحد فقط ، فنحن مثلا نجسد أن
الصراع بين المالك والمزارع قد جسد بقوة وصلابة فى الاصرار العنيد من كل
من الطرفين على موقفه ، أن هذه القوة وتلك الصلابة بلغت حدا أصبح معه
عدول قمحاوى المؤقت عن موقفه شيئا أشبه بالانهيار ، أو التجاوز المفاجئ
لقمة الذروة ، منه بالتطور الطبيعى للشخصية •

وقد سعى المؤلف الى محاولة تلافى هذا الاحساس بالانهيار ، فلجأ الى
مفاجأة مسرحية ، هى احتراق القطن ، ليخفف من وقع الانهيار ، ول يدعم
موقف قمحاوى ، ويعطيه الفرصة لكى يؤكد اصراره على ملكية هذا القطن ،
وكل الاقطان التى ستنتجها الارض فى قابل الايام •

غير ان هذه المحاولة لا تنجح كثيرا فى تحقيق هذا الهدف وبعض
السبب فى هذا هو ضيق المدى أمام المؤلف وغنى المادة التى يريد تقديمها •

وهذا موقف لا يحله الا أن تستمر المسرحية فصولا أخرى يستطيع فيها
الصراع الوحش الذى نشب بين المالك والمستأجر أن يتطور خطوة خطوة نحو

الحل الذى اختاره المؤلف له وهو تنازل قمحاوى عن أرباحه الحقيقية ، وأمله فى أن يأتى يوم يرضى فيه الكل .^٥

ولو أن يوسف أدريس جعل من هذه المسرحية ذات الفصل الواحد مسرحية كاملة ، لاستطاع أن يطور جانباً آخر من جوانب المسرحية اضطر اضطراباً الى اغفاله ، فبدأ كالخيوط الدلاة من قطعة من النسيج لم يدخلها النسيج فى لحمة عمله . فأصبحت تحمل لنا كل الأحاسيس التى نجدها لدى مرأى عمل جميل ناقص » .^٥

ولكن اذا اتفقنا مع الدكتور على الراعى فى أن الصورة الاجتماعية التى يقدمها يوسف ادريس فى هذه المسرحية أغنى بكثير من أن يحتوئها فصل واحد فقط فاننا نجبر يوسف ادريس على أن يعتنى بالمجتمع على حساب الدراما أو المضمون على حساب الشكل .^{٥٥} لأن مضمون الصراع لا يحتل الا الشكل الذى صسبه فيه المؤلف والا تفرع تفرعات تشتت من التركيز الدرامى وتفصيل الشكل الفنى بنتوءات تفسد من جماله العام وتقلل من حيويته .^{٥٥}

أما عن رأى الدكتور على الراعى فى أن الصراع بين المالك والمزارع قد جسد بقوة وصلابة فى الاصرار العنيد فى كل من الطرفين على موقفه ، وبلغ الحد الذى يصبح عدول قمحاوى المؤقت عن موقفه انهياراً فنحن نتفق معه فى هذا لأن النهاية جاءت كجسم غريب على خلايا المسرحية ، هنا نشعر أن جسد المسرحية يكاد يلفظ النهاية لأن نسيجها يختلف عن النسيج العام وليس الحتمية الممتدة له .^{٥٥} ولذلك كانت النهاية بمثابة طريق مسدود وقف فى وجه الخط الأساسى للصراع وقطعه دون تهديد من داخل حنسايا المسرحية وشرائينها .^{٥٥}

ومع هذا لا نستطيع أن نفرض على المؤلف أن يمد مسرحيته فصلاً أخرى لأن المضمون الذى اختاره هو الذى يحدد الشكل العام .^{٥٥} ولكن المفروض على المؤلف أن يستغل مضمونه مهما كان ضيق المدى الذى يتفاعل داخله للايحاء بمقدمات النهاية بين الخطوط الممتدة على طول مساحة المسرحية منذ مطالع الصراع التى بدأت عند نهاية عرض الموقف فى افتتاحية المسرحية .^{٥٥} وبهذا الاسلوب وحده تبدو النهاية طبيعية ولا نرى فى عدول قمحاوى المؤقت عن موقفه انهياراً أو تجاوزاً مفاجئاً لقمة الذروة .^{٥٥} ولكن المستويات الثلاثة التى قدمت جوانب الصراع والمركزة فى الخطوط التى نشأت بين قمحاوى وزوجته التى تريد تعريض دارها وابنه محمد الذى يريد الزواج من سعاد ابنة السنباطى وابنه الصغير عوض الذى يرفض اهانة سعاد ابن السنباطى له .^{٥٥} قد ضغطت على موقف قمحاوى تجاه السنباطى وجعلت التراجع عنه مستحيلاً .^{٥٥} ولذلك لم يقنعنا حادث الحريق فى تأكيد ملكية قمحاوى للقطن الذى سرق منه ، وأمله فى أن يملك القطن الذى ستخرجه الارض فى المستقبل .^{٥٥} لأنه لم تكن له مقدمات توحى به وتؤكد حتى لا يفاجأ المتفرج بهذا الحادث بدون مبرر درامى .^٥

ورغم أننا لا نجد تمهيدا لتلك النهاية فإنها لا تستبعد بالنسبة لقـمـحاوى
مثل قمحاوى عندما يجد ثمرة مجهوده تحترق ٠٠ ولا غرو أن يندفع
بلا تفكير لانقاذ القطن ٠٠ ورغم أنه فقد الأمل فى اصلاح الاحوال ٠٠ وهو
ليس كما يقول الدكتور على الراعى فى مقدمته للمسرحية عن أن قمحاوى
يؤكد أمله فى أن يتغير هذا الوضع يوما ما ، لصالح صغار الزراع يقول :

- معلش ٠٠ لازم حاييجى يوم يرضى الكل ٠

لأن الذى قال هذا الكلام ابنه محمد وليس قمحاوى ٠٠ وكان رد
قمحاوى على ابنه :

- اخرس انت اسكت ٠ يرضى الكل قال ٠ هو فىن اليوم ده ٠ هو فىن

اليوم اللى يرضى الكل ده ٠ احينى ائى النهاردة وموتنى بكره ٠ الدار
عايزة تتعرش ٠ احينى النهاردة وموتنى بكره ٠

وتشاؤم قمحاوى هذا سبب آخر يؤكد لنا عدم حتمية النهاية بل حتى
مجرد امكانها ٠٠ لأن فقدان الأمل فى مجيء يوم يرضى فيه الكل لابد أن
يدفعه الى ترك القطن يحترق ٠٠ حيث أنه فقد كل دافع ذاتى الى القيام بمثل
هذا العمل ٠٠ ولو أن قمحاوى قال : « معلش ٠٠ لازم حاييجى يوم يرضى
الكل » كما يؤكد الدكتور على الراعى فى مقدمته لكان هذا سببا وجيها
لقمحاوى لانقاذ القطن وتحمل الأحوال السيئة لحين مجيء هذا اليوم ٠٠
ولكن الذى قال هذه الجملة هو ابنه محمد وكان رد قمحاوى عليه مليئا
بالأس والاهتمام البالغ بشئون الحياة اليومية ، وعدم الالتفات المطلق الى
الأحوال التى سيكون عليها المستقبل ٠٠

ولكن اذا اخذنا القطن على أنه معادل مجسم لحياة قمحاوى نفسها ٠٠
لوضحت لنا حتمية انقاده له لكى تستمر حياته بالتالى ٠٠ وخاصة اذا القى
المؤلف الضوء على الخط الذى يمثله ابن سنباطى والذى تسبب فى الحريق
بسبب تدخينه السجائر خلسة بعيدا عن أبيه ٠٠ ولكن يوسف ادريس أهمل
هذا الخط كلية ولم يعتن به مما أحدث ثغرة فى الشكل الفنى بين العقدة
والنهاية أدت الى ذلك الاحساس بانقطاع الخط الدرامى الاساسى فجأة ٠٠
لأن المتفرج لم يمهد له نفسيا حتى لا يشعر بافتعال النهاية ٠

والآن نعود الى دراسة الشخصيات ومدى فاعليتها فى ابراز الاطـار
العام للشكل الفنى للمسرحية ٠٠ فنجد السنباطى وهو مالك فى الخمسين من
عمره يملك حوالى عشرين فدانا أو أكثر قليلا ٠٠ ووجهه أحمر يدل على النعمة
التي ينهل منها على حساب المستأجرين البؤساء من أمثال قمحاوى أبو
ابراهيم ٠٠ ورغم أن السنباطى يمثل طبقة الملاك عموما فى جشعهم وأنانيتهم
التي يحتكمها نظام الاقطاع فإنه يملك من الخصائص والملامح الذاتية ما يجعل
شخصيته مستقلة استقلالاً منفرداً لها حياتها الخاصة وطموحها الشخصى
وتطلعاتها الذاتية التى توحى بها تطلعات طبقتها الاجتماعية عموما ٠٠ وقد

ربط يوسف ادريس نفسه بالمشخصية ولم يحاول أن يهتم كثيرا بطبقته قدر اهتمامه بها ٠٠ ورغم أنه أضاف الكثير من صفات طبقة الملاك من انتهازية واستغلال وجشع الى السنيباطى فان هذه الصفات قد تبلورت فى السنيباطى بما يتفق والشكل العام للمسرحية بصرف النظر عن ملامح طبقة الملاك كدراسة اجتماعية ٠٠ ومن هنا لم تخرج شخصية السنيباطى عن اطار المسرحية وبالتالي لا يمكن دراستها وتحليلها منفصلة عن الكيان الدرامى لها ٠ وهذا هو دور الفنان الحق فى أن يخترق العام الى الخاص لا أن يخرج من الخاص الى العام ٠٠ والا ترك مهمة الفنان التى تتركز فى التجسيد والايحاء الى وظيفة الناقد التى تقوم على التجريد والتقرير ٠٠

أما شخصيات عائلة السنيباطى فلا تكاد تخرج عن نطاق ابراز الملامح العامة والخاصة فى شخصية السنيباطى نفسه ٠٠ لأنه يمثل قطب الصراع المضاد والمقاوم لقمحاوى ولهذا يعتمد الكاتب لتجسيد قطب الصراع الأول من خلال أفراد عائلته ٠٠ فنجد زوجته نظيرة امرأة ضخمة جدا فى الأربعين من عمرها ٠٠ تتحكم تحكما مطلقا فى زوجها وتسيطر على تصرفاته وسلوكه ٠٠ وهى لذلك تمثل الجانب المستبد فى شخصيته وهو الجانب الذى يبرز كلما عامل مستاجرا من أمثال قمحاوى ٠ كما وجدنا فى موقفها عندما كانت تقيس جلباب ابنه كمال على سنيباطى أبيه لأن كمال كان نائما ولم ترد أن توقظه ٠

ورغم أن شخصية نظيرة تمثل الجانب المستبد فى شخصية السنيباطى زوجها فى معاملته للمستأجرين ، فانها تنبض أمامنا بالحياة على النصبة كشخصية مستقلة لها حياتها الخاصة وكيانها الذاتى من خلال الشكل الفنى للمسرحية ٠

أما سعاد ابنتهما فهى شابة تبلغ من العمر تسعة عشر عاما ، متفجرة الحيوية وطافحة بالأنوثة ٠٠ وهى تمثل الجانب المستغل فى شخصية أبيها وتلقى بشباكها على محمد ابن قمحاوى وذلك باستعراض حيل الانوثة حتى ترضى غريزة الأنثى داخل جسدها وتحقق حلمها بأن يتزوجها رجل طويل كعرق الخشب ، معتدل القوام ، قوى التركيب ، ولا تبالى بأمل أبيها فى أن يكون زوجها المقبل « افندى » مادام يملك من المؤهلات ما يرضى الانثى ٠٠ وهى لذلك تستغل محمد ابن قمحاوى فى محاولة لتحقيق هذه الأهداف التى ترمى اليها ٠٠ ولناخذ مثلا يدل على استغلالها الدفين الذى يدفعها الى لفت نظر محمد ابن قمحاوى :

محمد : آمال انت عايزة ايه ٠
سعاد : انى عايزة انزاح من البيت ده ٠٠
محمد : آخذك طولالى بس ارضى ٠
سعاد : ابويا عايز الملى يا خدنى من هنا ٠ يا يكون افندى ٠ يا صاحب طين ٠

محمد : امال انت عايزه اللي ياخذك مين ٠٠
 سعاد : أى واحد ٠ بس عايزه اطلع من هنا ٠
 محمد : يعنى انى ما انقعش ٠
 سعاد : انى عايزة اللي ياخذنى يكون طول العرق اللي فى الصالة
 وتخنه وصرح زيه ٠
 محمد : وانا ما انقعش ٠
 سعاد : انت طول العرق ؟
 محمد : انى طول وطوله وأطول منه كمان ٠
 سعاد : تبقى ٠ تنفع ٠

ولكن يوسف ادريس لم يبرر فنيا ثورة سعاد على أبيها ولماذا تريد أن تغادر المنزل بأى ثمن ٠٠ هل لتقتيره أم استبداده أم ٠٠٠٠ الخ ؟ كان من الممكن أن يستفيد من هذه الثورة فى اللقاء المزيد من الاضواء على شخصية السنباطى ٠٠ ولكن المؤلف ترك هذا الخيط مدلى من نسيج المسرحية لم يدمجه أو يضع له لحة أخيرة أو عمقا جديدا يفيد الشكل الفنى للمسرحية ٠٠ وقد يقول بعض النقاد انه نظرا لضيق المدى أمام كاتب المسرحية ذات الفصل الواحد لا يمكن وضع لمسة أخيرة لكل خيط والا أصيبت بأورام تششت كيانها الدرامى ٠٠ ومع هذا نقول أن المفروض على الكاتب أن يخضع مضمونه للشكل الفنى وأن يكيف الشكل طبقا لاحتياجات المضمون ومنطقه الفنى ٠٠ وبذلك لا يتبقى عذر له ٠٠

ولا شك أن شخصية سعاد قد ألفت مزيدا من الاضواء على الجوانب المستغل فى شخصية أبيها السنباطى وهو الجانب الذى يهرع الى الحيل والطرق المتوتية والأساليب غير المباشرة اذا وجد انها الاسلوب السليم فى الحصول على أقصى ما يستطيع ٠٠

أما الشخصية الثالثة فى أسرة السنباطى فهى شخصية مصطفى كمال الابن الاكبر وسنه اثنان وعشرون عاما وفى التوجيهية ٠٠ وهو شاب كبير الحجم و « ملظظ » ٠٠ وهو يلقي ضوءا على شخصية السنباطى من جهة تمسحه بالأتراك وبلور الشعب الزائد الذى تعيش فيه طبقة الملاك :

سنباطى : وده على اسم مصطفى كمال اتاتورك ٠ قورته شبيهه تمام ٠ سلم يا كمال سلم على عمك ٠ اسم الله عليه فى تجهيزى (ثم لكمال هامسا) انى مش قلتلك ما تمشيش حافى ٠٠

ولكن أهمية شخصية كمال تكمن فى استغلال الكاتب لها حينما يضع النهاية للمسرحية كلها عن طريقها ٠٠ فكمال هو الذى سيتسبب فى الحريق الذى سيشتعل فى القطن ويدفع قمحوى الى أن يتراجع عن موقفه الصلب مع

سينبأى وذلك عندما يتوارى فى مخزن القطن ليدخن سيجارة بعيداً عن
الانظار فتمسك النار فى القطن وتضع حداً مفاجئاً لخطوط المسرحية ٠٠ وهى
النهاية التى لم نجد لها مقدمات فى نسيجها ٠٠ وكان من الممكن استغلال
شخصية كمال فى إبراز طبيعية النهاية وحتميتها ٠٠

أما الشخصية الأخيرة فهى شخصية سعد زغلول الابن الأصغر وعمره
تسع سنوات ويمثل الجانب المتمسك بالفوارق الطبقيّة الشاسعة الى أقصى
الحدود فى شخصية أبيه سينبأى ٠٠ فهو يصر فى لعبه مع عوض ابن
قمحاوى المستأجر أن يقوم هو بدور القاطرة ، ويصبح عوض السبنسة طول
وقت اللعب ، فلما يثور عوض بسببه سعد ، فيحتج عوض ويتعاركان ولكن
السينبأى يساند ابنه برغم أنف المساواة الانسانية التى يؤمن بها الطفل
عوض ٠٠ وفى موقف آخر :

السينبأى : تعالى يا سعد • تعالى سلم على عمك يا وله ٠٠

(يأتى سعد الذى كان يلعب فى هذه الأثناء مع عوض • يأتى
عوض معه يريد أن يسلم هو الآخر) (السينبأى لعوض) ٠٠
قلت لك امشى يا واد انت بعيد • يالله • امشى روح لعب بعيد
قدم يا سعد سلم • قدم سلم •

ورغم أن شخصيات أسرة السينبأى تمثل هذه الجوانب المختلفة فى
شخصية السينبأى نفسه ، فإنها تحيا حياتها الخاصة داخل الشكل الفنّي
للمسرحية ٠٠ ومن هنا كان دورها الفعال فى تطوير الأحداث ودفعها
الى الذروة ٠٠

أما قطب الشد الآخر فى المسرحية فيمثله قمحاوى وأسرته ٠٠ ولقد
اتبع يوسف ادريس نفس التكنيك الدرامى الذى اتبعه مع السينبأى
وأسرته ٠٠ نجد قمحاوى رجلاً عجوزاً يناهز الستين ٠٠ يستأجر بعض الفدادين
فى أرض السينبأى ٠٠ وهو يستमित فى الدفاع عن حقوقه التى يغتصبها
منه السينبأى ولكنه لا ينجح فى الحصول عليها بسبب العيوب السائدة
فى المجتمع الاقطاعى وبسبب الأخطاء أو نقاط الضعف التى تكمن فى تكوينه
النفسى والاجتماعى ٠٠ فالمجتمع لا يساعده على حفظ حقوقه والقانون
لا يحميه بل يتركه عرضة لكل أهواء المالك وجشعه ٠٠ وهو فى نفس الوقت
جاهل لا يعرف حتى القسراءة أو الكتابة وبالتالي لا يستطيع القيام
بحساباته ٠٠

وان كانت هذه الصفات هى التى نجدها فى معظم المستأجرين ، فإن
هذا لا يعنى أن قمحاوى هذا مجرد نمط مسطح ووسيلة مجردة لتركيز برّس
طريقته ٠٠ ولكننا نجد فى شخصيته من الصفات الخاصة والملامح الذاتية ما
يمنحه القدرة على الحياة الخاصة به كإنسان متفرد وفرد متميز ٠٠ فالكاتب
يستعمل معه أسلوب اللمسات الدرامية الحادة التى تؤكد ثورته على أوضاع
الاقطاع دون تقرير صريح منه بذلك وعلى هذا لا يتحول قمحاوى الى نمط أى

مستأجر ولكنه يصبح قمحاوى أبو ابراهيم المستأجر الذى يتحدى بوسائله البسيطة وطرقه الساذجة المالك سنباطى .

ويلجأ يوسف ادريس الى التعبير عن ثورة قمحاوى ضد سنباطى بأسلوب درامى شكلته الضغوط الاقتصادية والظروف الاجتماعية والملابس النفسية التى تحيط بحياة قمحاوى وتكوينه :

قمحاوى : (يظهر على وجهه الوجوم الشديد - ثم لابنه داخل الكيس)
ما شك يا واد الكيس كويس . دك يا واد الحتة الطرية دي
خلينا نخلص . دك يا واد . دك يا واد . يانى يا اللى عايز
تتجوز . دك .

سنباطى : انت موش سامع والا ايه يا قمحاوى .

قمحاوى : دك يا جش بكعبك .

سنباطى : قمحاوى

قمحاوى : (ينظر اليه ولا يتكلم)

سنباطى : ما انتاش سامع .

قمحاوى : سامع ايه يا افندى .

سنباطى : الحساب .

قمحاوى : حساب ايه ؟

سنباطى : حساب القطن .

قمحاوى : قطن ايه (يلتفت الى الكيس) يا واد هنا هه . انت انطرشت ؟

سنباطى : قطن ايه . حسابك يا اخى . باقى لك خمسة جنيه وأربعين
قرش .

قمحاوى : (يغمض عينيه ويواجه السنباطى) بتوع ايه ؟

سنباطى : الملى باقى لك من القطن .

قمحاوى : يفتح الله .

وكاننا بقمحاوى يتمنى ان تندك الدنيا فوق رأس المجتمع الظالم الذى أتاح الفرصة لأمثال سنباطى أن يتحكموا فى مقدراته . . . وهكذا يترك يوسف ادريس التقرير الذى يقع فيه الكثير من كتاب المسرح ويلجأ الى التلميح الدرامى الذى يوحى ولا يقرر مما يجعل العمل الفنى ينبض بالحياة ويتميز بشكله الفنى الخاص به .

أما باقى شخصيات أسرة قمحاوى فتلعب نفس الدور الذى لعبته شخصيات أسرة سنباطى ، كلها ملامح تؤكد الجوانب المختلفة فى شخصيته

ومع ذلك فهي تتحدى دور الملامح الى الظهور في ثوب الشخصيات المستقلة
التي تستمد حياتها الذاتية من الكيان العام للمسرحية ٠٠

أولى هذه الشخصيات أم محمد زوجة قمحاوى ٠٠ التي تمثل الجانب
الذى يطالب بأدنى حد في المعيشة فى شخصية قمحاوى ٠٠ وعندما تعلم أن
ابنها محمد يطمح الى الزواج من سعاد ابنة سنباطى ، تنبئه الى حقيقة موقعه
الاجتماعى وطبقته التي لا تستطيع أن ترتبط يوما من الايام بطبقته لأن
التقاليد والعرف والعادات والفوارق الاقتصادية والاجتماعية قد وضعت
حواجز وحدودا تمنع أمثال محمد من الوصول الى من هن من أمثال سعاد :

أم محمد : أيه الحدوته دى يا وله ٠ انت مالك ومالها ٠ احنا قد بنت
السنباطى ٠ انت انهيلت فى عقلك يا وله ٠ ودى تستعنك تشيل
شيشبها ٠

محمد : اسكتى يا ولية بلا دوشه فاضية ٠ ايه يعنى بنت السنباطى ٠
امال لو عرفتى اللى فيها ٠

أم محمد : فيها ايه يا اللى خالك حسن أبو جمعة الاهيل ٠

محمد : أصل ابنك ولد يا مسره ٠ والنبي دى لو أعوز تلف ورايا
الدنيا ٠٠

أم محمد : على أيه ٠ من قلة الندى ٠

محمد : هوانى موش راجل زى بقيت الرجالة ٠٠

أم محمد : هى يا واد الحكاية حكاية رجالة ٠ انت فلاح وهى ست ٠

وهكذا نجد اصداء من برنارد شو الذى يقول ان الحل الوحيد لخلق
مجتمع صحى هو ازالة الطبقات حتى يستطيع أى رجل ان يتزوج من أية
امراة دون فقدان للكبرياء والكرامة ٠٠ ويجب ألا تقف الفوارق الاقتصادية
والطبقات الاجتماعية والحواجز النفسية عقبة فى سبيل الزواج الناجح
القائم على الاختيار الحر الذى لا تحده فوارق مصطنعة من رواسب عهود
الاقطاع والراسمالية ٠٠ ونستطيع أن نجد هذه الاصداء عند برنارد شو سواء
فى كتبه التي كتبها فى الاقتصاد والاجتماع من امثال « دليل المرأة الذكية »
أو فى مسرحياته العديدة من امثال مسرحية « مشروع زواج » ٠٠ وهو
ينادى بأن الحل الوحيد لمنح الحب الجميل فرصته لاسعاد الناس ببعضهم
بعضا يكمن فى تطبيق الاشتراكية التي تنتظر الى الفرد على أساس عمله
وانتاجه واخلاصه لمجتمعه وليس على أساس ما ورثه أو ما يملكه ٠٠

أما عن الشخصية التالية فى أسرة قمحاوى فهي شخصية محمد ابن
قمحاوى الشاب الذى يبلغ من العمر عشرين عاما ٠ وهو يمثل الجانب
المتطلع الى حياة أفضل فى شخصية قمحاوى ٠٠ ولذلك فهو يطمح فى الزواج
من سعاد ابنة سنباطى ٠٠ ولكن لطموحه حدودا مختلفة منها الجبن الذى

جبلت عليه طبقته ٠٠ ولذلك لن يستطيع ان يتزوج منها الا اذا ذابت طبقته
فى طبقته ٠٠ وهذا الامر ليس بيده على الاطلاق بل بيد المجتمع الكبير
الذى لابد أن يخضع لحتمية التطور وسنة التقدم :

محمد : اصلك هيلة من يتوع زمان ٠ والنبي ليلة واحدة وياها واخليها
لك تقوم من الفجر على الغيط ٠ ويعنى حاجرى ايه ان عازت
خدمة ٠ ان عازت يا ستى اكرى لها واحدة ٠

أم محمد : (تمسك بالقنو وتضرب الكيس) كنت اكرى لامك ٠ ياخى جتك
النيلة ٠٠ (تلمح السنباطى خارجا فتأخذ القفة وتدخل) ٠

محمد : والنبي لمجوزها وان وقف ابوها قدامى لقاتله ٠

سنباطى : (يسمع ما قاله محمد) هى مين يا واد اللى حاتتجوزها وتقتل
ابوها ٠

محمد : دى واحده كده من العزب التحتانية يا فندى ٠

سنباطى : (يغتم) ياخى جاتك داهية أنت وأبوك ٠٠

وهكذا نجد الاحلام والطموح الذى يحاول محمد تحقيقه يطير من خياله
بمجرد أن يسمع سنباطى كلامه هذا ويسأله عن تلك البنت الذى صمم على
قتل ابوها اذا وقف عقبة فى طريق زواجه منها ٠٠ فيلجأ الى الكذب الذى
يفرض عليه بحكم أوضاع طبقته التى لا تتيح له الأساليب المباشرة والمواجهة
الصريحة ٠٠

نصل الآن الى الشخصية الثالثة والأخيرة فى أسرة قمحاوى وهى
شخصية عوض ابنه الصغير الذى يبلغ العاشرة من عمره ٠ ويمثل الجانب
الذى لا يعترف بالفوارق الطبقية فى شخصية قمحاوى ٠٠ وذلك راجع الى
طفولته الغضة وحداثته البريئة التى لم تخبر بعد أحوال المجتمع الاقطاعى ٠٠
وهو لذلك يثور ضد سعد ابن سنباطى فى أثناء اللعب عندما يصر الأخير
على أن يصبح القاطرة دائما ويقوم عوض بدور السبنسة ٠٠ وقد استغل
يوسف ادريس شخصية عوض فى بلورة مدى عجز قمحاوى فى القيسام
بحساباته لدرجة انه يعتمد على طفله الذى يناهز العاشرة فقط من عمره ٠٠

أما عن شخصية الحاج شوادفى المالك الذى يبلغ الستين من عمره
فهو يلعب دور الرجل الذى يتظاهر بالتوفيق بين طبقة الملاك والمستأجرين
حتى يستطيع بدوره المحافظة على ما يملك ويأمن شر الملاك والمستأجرين فى
نفس الوقت ٠٠ ولكن الغريب أن كلتا الطبقتين لا تحبانه ولا تقدران جهوده ٠٠
وقد اقتصر دوره على اللقاء المزيد من الاضواء على كل من سنباطى وقمحاوى
ومد خيط الحوار بينهما حتى يبلغ الذروة ٠٠

وهكذا نجد من دراسة الشكل الفنى فى مسرحية « ملك القطن » أن
يوسف ادريس قد اهتم بتجسيد جوانب الصراع من خلال الاحتكاك بين قطبى

الصراع الممثلين فى سسناطى وقمحاوى وتطويره تطويرا منطقيا يتمشى مع مضمون المسرحية الذى حملته الشخصيات الرئيسية والثانوية على اكتافها ٠٠ ولكن الفجوة التى أحدثتها فجائية النهاية وعدم ارتباطها العضوى بنسيج المسرحية أثرت على المد الدرامى الذى سيطر على جميع خلايا المسرحية ٠٠ ومع ذلك فالمسرحية نموذج مركب وناجح يجسد لنا الصراع الطبقي دون تدخل من الكاتب ٠٠ وهذا من خصائص العمل الفنى الناجح ٠٠

أما عن الشكل الفنى فى مسرحية « جمهورية فرحات » وهى من مسرحيات الفصل الواحد أيضا والتى كتبها يوسف ادريس عام ١٩٥٦ وعرضها المسرح القومى فى موسم عام ١٩٥٧ فى عرض واحد مع « ملك القطن » ٠٠ فنجد ان شكلها الفنى يختلف اختلافا جوهريا عن « ملك القطن » وذلك بسبب اختلاف المضمون الذى يؤثر ويتأثر بالشكل النابع منه ٠٠

فالمصراع فى هذه المسرحية قائم اساسا فى نفس الصول فرحات ٠٠ بين مثالية الاحلام ومرارة الواقع أو بين الخيال والحقيقة ٠٠ ولذلك نجد ان الاساس الذى بنى عليه يوسف ادريس شكل المسرحية الفنى أساس نفسى وابتعد عن الصراع الاجتماعى الناتج من احتكاك الطبقات بسبب الفوارق العديدة التى تحكم فى سلوكها كما وجدنا فى « ملك القطن » ٠٠ فالمصراع فى « جمهورية فرحات » ينبع من الاحتكاك بين منطقى الممكن والمستحيل داخل نفسية الصول فرحات ولذلك يتشكل بناء المسرحية من خلال منطقية الشعور واللا شعور عنده وتصير باقى الشخصيات مجرد أدوات فى يد الكاتب لابرز الانعكاسات المختلفة على نفسية بطله ٠٠ وتتنحصر مهمتها فى حفز الصول فرحات الى المزيد من الكلام وكشف ما يدور داخل نفسه من انعكاسات وهواجس وآمال وآلام ٠٠٠٠ الخ ٠٠

ولذلك يستفيد يوسف ادريس من هذا المنهج الدرامى يرسم المناخ النفسى الذى سيتحرك فيه بطله عن طريق ايراد لمحات سريعة تساعد المتفرج على استيعاب الخلفية التى سيظهر أمامها الصول فرحات ٠٠ وعلى هذا الأساس تبدأ هذه المسرحية ذات الفصل الواحد أيضا قبل فتح الستار حتى يتشرب المتفرج بجو قسم الشرطة الذى يعمل فيه الصول فرحات وفى نفس الوقت لا نجد انفصاما بين الخلفية التشكيلية والشخصية الدرامية ان أن الاثنين يعكسان بعضهما البعض ويتفاعلا عضويا ٠٠ ولناخذ الافتتاحية مثلا على التمهيد السيكلوجى الذى يتبعه المؤلف لربط المتفرج بجسم مسرحيته :

صوت : داورية ٠٠ كتفان سلاح ٠٠

(قرقة بنادق غير منتظمة)

داورية ٠٠ جنبان سلاح ٠٠

(قرقة بنادق غير منتظمة)

الضابط : الاوضة الثانية فيها البنات اللى متراقبين

الامباشى : ايوه يا أفندم ٠٠ ثلاث بنات ووليه عجوزه

وتستمر اللمسات الدرامية التي يضيفها الكاتب تباعا قبل لحظات رفع الستار حتى يتشبع المتفرج بالجو العام الذي سيتحرك داخله الصول فرحات :

• (قرقعة سلاح)

داورية ٠٠ أربعاء تشكيلات

داورية ٠٠ كما كنت

داورية ٠٠ لليمين در

داورية ٠٠ معتدان مارش

• (وقع اقدام الداورية يسمع من بعيد)

صوت : (من الخارج) أى ٠٠ والله مظلوم يا افندى ٠٠ والله مظلوم

يا عالم ٠٠ والله ماني عارف هي فين ٠٠ ها اموت ٠٠

ها اموت ٠٠ الحقنى يا با ٠٠ حايموثنوى ٠٠

• (يفتح الستار)

فرحات : ما تنطق يا بجم ٠٠ اسمك ايه ٠٠

وهكذا تؤكد الخلفية الدرامية الايقاع الذى تسير عليه الاحداث فالمسرحية حاشدة بايقاعات الحركة المادية عندما تدخل الشخصيات وتخرج بعد اللقاء مكنونات نفسها وهمومها على مكتب الصول فرحات الذى يسجل القليل مما تقول ويلقى عليهم بالكثير من انعكاساته واحساساته التى تختلف باختلاف الشخصية التى تقف أمامه ٠٠ واذا كانت ايقاعات الاحداث توحى بهدوء وقوعها واحتدامها البطيء فهذا يرجع الى انها قد لعبت دور الابعاد المختلفة النابعة من نفسية الصول فرحات الغارقة فى الأوهام والسباحة فى الخيالات التى تميل الى خفوت النبرة ونعومة الجرس ٠٠ وقد تركزت كلها فى بؤرة الاحساس عند فرحات وهى البؤرة التى تدور حولها وتتفرع عنها مواقف المسرحية وشخصياتها ٠٠ ولنحاول تتبع سير الخط الاساسى النابع من المجرى النفسى داخل شخصية الصول فرحات وعلاقاته المختلفة ببقاى الواقف والشخصيات وبأى اسلوب يحاول المؤلف نسج العلاقة بين الأصل والفرع أو بين الخط الرئيسى والتنويع المتفرعة عنه والنابعة منه ٠٠ وبأية طريقة يحاول من خلال هذا النسيج أن يصل الى الشكل النهائى الذى ارتضاه لمسرحيته :

فرحات : ما تنطق يا بجم ٠٠ اسمك ايه ٠٠

واحد : حلاوة ٠٠

• (ترتفع غمغمة الواقفين)

فرحات : بس ٠٠ اخرس انت وهوه ٠٠ اخرس يا حيوان ٠٠ حلاوة

أيه يا لوح ٠٠ اخرس انت ٠٠ انطق أنت ٠٠ اسمك أيه ٠٠

الواحد : حلاوة على حلاوة •

فرحات : بس ٠٠ ولا كلمة ٠٠ بس ٠٠ راجع على يا عبد التواب ٠٠
اللى يسمع اسمه يرد كلمة واحدة موش عاوز ٠٠ واللى يسمع
اسمه يرد ٠٠ أوقف صف انت وهوه صف يعنى صف ٠٠ وجع
لما يصفى عنك منك له ٠٠

وعندما تأخذ المجموعة الواقفة فى عمل صصف غير متناسق ٠٠ يظهر
وجه فرحات والكاب فى منتصف جبهته ٠٠ ومعطفه مزرر الى اخره ٠٠
وتبدو ملامحه قاسية مشدودة لا رحمة فيها ٠٠ ومن الطبيعى ان مثل هذه
الخلفية الجافة التى تنطق بالروتينية والنضوب لابد أن تنعكس على الصول
فرحات فتخرج الفاظه جافة شرسة وتصير كلماته صارخة متقطعة توحى
بالصراع الذى ينهش روحه ويجبره على الهروب من دنيا الواقع المر الى عالم
الخيال الجميل ٠٠ ولذلك يختلف ايقاع الموقف باختلاف نوعيته ٠٠
فالالفاظ جارحة وخالية من الذوق عندما يتعامل مع المترددين على قسم
الشرطة ٠٠ وهذا يتضح من المثال الذى سبق ذكره مع المتهم حلاوة على
حلاوة ٠٠ ولكن ايقاع الموقف يختلف اختلافا جذريا وجوهريا عندما يتحدث
الصول فرحات عن أماله وهواجسه ٠٠ وهو لا يتكلم عنها كمجرد آمال
وهواجس بل يقول لمحمد وهو الافندى المعتقل أنه عندما وجسد ان قصص
الأفلام المصرية لا تعجبه ولا تقنعه فقد عقد العزم على تأليف قصة للسينما
مستندا مادتها من حياته الزاخرة بالوقائع وعمله الملىء بالأحداث ٠٠ وهذه
القصة تتحدث عن رجل غنى جدا جاء من الهند ليقضى بعض الوقت سائحا
بمصر ٠٠ ومن خلال القصة يبدأ الصول فرحات فى رسم جمهوريته الخيالية
التي يحاول ان يهرب اليها بسبب ضغط الواقع على اعصابه وتششتيته
لنفسيته ٠٠ ومن ملامحها الرئيسية الشطحات الرومانسية المبالغ فيها لأن
واقعه نفسه متطرف فى مرارته فلا بد ان يكون خياله متطرفا فى حلاوته حتى
يتوازن الخيال مع الواقع ولا يجرف أحدهما الآخر ٠٠ ومع ذلك يقطع الواقع
بثقله وكثافته حلاوة الخيال دائما ٠٠ ولا شك أن البطل لا يستطيع الاستمرار
هائما فى خياله وذلك لأن الواقع يفرض حتميته ٠٠ وعلى هذا الاساس
يتدخل الواقع كلما استمر البطل اجترار خياله ويبلغ قمة من قممه ليفرض
نفسه طبقا لمنطق الحياة نفسها :

فرحات : ٠٠٠٠٠ ما اطولش عليك ٠٠ الراجل استمخ قوى من صاحبنا
المصرى وقعد يضرب كف على كف .

المرأة : أهه ٠٠ أهه قليل الأدب اللى مطلع عينى وهاسنى ادلعدى
يا خسويا والنبي واللى نبي النبي أن ما كنتم تحوشوه عنى
لأعمل فيه وأسوى ٠٠ لا أنا عارقه أكل ولا أشرب ولا أنام ٠٠
والنبي اسم النبي حارسك الحق يا خويا . الحق يا خويا
حوشوا عنى ٠٠

فرحات : (بغيظ) جرى آيه وليه ٠٠ هى القيامة قامت ٠٠ آيه مالك .
آيه ٠٠

ولعل انعدام الامل فى حياة الصول فرحات هو السبب فى جنوحه الى اجتراره أحلام اليقظة ٠٠ فعلى الرغم من قضائه ثلاثين عاما فى خدمة الحكومة لم يستطع الحصول على الترقية الى درجة الصول ٠٠ ولو كان هناك أى أمل فى الحصول على ترقية أخرى قبل المعاش لما هرب الى الخيال ولما انتهن فرصة وجود الافندى المعتقل محمد لكى يقص له همومه ومتاعبه ٠٠ لقد بلغت به المأساة الى درجة أن الأسلوب الوحيد للترويح عن نفسه هو أن يقص مأساته لجرد الحكاية فقط ٠٠ لأنه فقد القدرة على اصلاح احواله أو حتى تغييرها ٠٠ ومن هنا كان الهروب من ضغط الواقع الى دنيا الخيال هو الحل الوحيد للترويض عن اعصابه المنهكة وحياته المملة ٠٠ وهو لا يهتم على الاطلاق بالسؤال عن هوية الافندى المعتقل بل يقاطعه كلما حاول الآخر أن يقول له من هو ٠٠ لأنه انتهن فرصة وجود من يقص له مأساته ٠٠ ففى طبيعة عمله فى غمرة الأزمة النفسية بل وحاول استعطاف محمد للانتظار بجانبه معتقدا أنه جاء بمحض ارادته ولم يأت معتقلا :

محمد : ايه ٠٠ هو المحضر لسه ؟
فرحات : اه ٠٠ لسه ٠٠ هو حايلصل ٠٠ حاضر ٠ انا عارف انى عطلتك ٠ دقيقة واحدة وافضى لك ٠
محمد : بس انت ما عطلتنيش ولا حاجة ٠٠ انا اصلى ٠
فرحات : (مقاطعا) والنبي انا عارف انى عطلتك ٠ حاكم انا باجى على الناس الذوق اللى زى حالاتك كده ٠
محمد : يا سيدى والله ما عطلتنى ٠٠ أصلى ٠٠
فرحات : والله عطلتك ٠٠ لكن معلش ٠ أدى انت بتتسلى ٠ موش بذايمك أحسن من السيمى ٠٠

حتى الشخص الذى حاول أن يقص له قصته وينفس عنه مكبوتاته اتضح انه معتقل ٠٠ أى ان الخيال العريض الجامح دخل طريقا مسدودا وانسدت كل منافذ الأمل حتى الكاذب منه مما يجعل المأساة تبلغ قممها ثم تهبط على سفح الشكل الفنى تاركة البطل تحت ضغط واقعه الرهيب ، وتحت اقلام ايّاق الزمن الذى لا يرحم ، ويعود الى حياته الروتينية المملة التى لا تحمل جديدا بين طياتها والتى تبلور المزيف والكذب فى أبشع صوره ٠٠ ومن هنا كان الخيال فى حياة فرحات أكثر اصالة من الواقع المزيف ذاته ٠٠ فالخيال يمنحه القدرة على الاستمرار فى الحياة ومن هنا كان دوره الحيوى بينما الواقع يحاول سحقه وتحطيمه داخل قبضته ، واطفاء كل بصيص من أمل مترقب :

محمد : ما هو بكرة تترقى وتبقى ملازم تانى وتعلق النجمة وتبقى عال ٠
فرحات : النجمة ٠٠ نجمة ايه يا أستاذ ٠ دى نجوم الفجر أقرب لى منها ٠٠ انا يا أستاذ خلاص ٠ بقيت كهنة ٠٠ كهنتنى الحكومة

وحياتك ٠ أنا جالى الانذار الأحمر اللى بيبيعته للى حا يثقالوا
على المعاش ٠ من شهر ٠ خلاص ٠ يالله حسن الختام ٠٠
تلاتين سنة لما قلبى نشف ٠ جبتهها من العريش لمسى مطروح
ومن المنزلة لعنييه ٠ وأهو كله زى ما أنت شايف كده ٠٠ كله
كذب ٠٠

ولا يأتى هذا الحديث الا بعد أن استعرض الكاتب نماذج عديدة من
التفاهة والسطحية والسذاجة والسفم ممثلة فى الشخصيات التى وردت
على الصول فرحات بقسم الشرطة ٠٠ ولكنه لا يكرهها بل يحلم بجمهورية
مثالية تشفى شقاءه وشقاءها الذى ينبع من فوضى الواقع الانسانى الذى
يمسك بخناقها ٠٠ لأن دور هذه الشخصيات لم تعد دور الخلفية التشكيلية
التي تبلور الجوانب المختلفة فى شخصية البطل وتبرز ما يدور فى وجدانه
من تيار شعور وهواجس لا شعورية ٠٠ وأهميتها منحصرة فى مدى نجاحها
فى بلورة شخصية البطل أمام المتفرج ٠٠ لأن المسرحية قائمة أساسا على خط
الاحتكاك بين الواقع والمثال أو بين الحلم والحقيقة فى نفسية البطل ولم
تعتمد فى شكلها الفنى وبنائها العام على استعراض جوانب المجتمع وامراضه
من خلال الشخصيات التى تتوافد على مكتب المصول فرحات ٠٠ ولو أن
يوسف ادريس اتبع هذا المنهج الاجتماعى بعرضه « بانوراما » واسعة
للمجتمع لسقطت المسرحية تحت وطأة هذا المضمون الذى لا يحتمله شكلها
الدقيق الذى ارتضاه المؤلف لها ٠٠ ولقد يوسف ادريس طريقه بين نماذج
المجتمع البشرية وتاه منه بطله وسط الزحام ٠٠ ولكنه حرص على أن ينبع
الشكل الفنى لمسرحيته من خلال وجدان البطل ونظراته الخاصة الى الأشياء ٠٠

ولنحاول الآن التذليل على كلامنا هذا من خلال تحليل الشخصيات
التي وفدت على الصول فرحات ومدى نجاحها فى الارتباط بالخيط الدرامى
الممثل للعمود الفقرى للمسرحية ٠٠ فنجد فى هذه الشخصيات أصداء لسام
فرحات وملمه من الحياة التى يعيشها ٠٠ فهو لا يطيق أى رد وليس على
استعداد للتجاوب مع أية شخصية ٠٠ ولا يصدر هذا عن عجرفة أو كبرياء
أو تكبر بل ينبع من الملل والضجر والسأم الذى قضى على مصادر الأمل فى
مستقبله ٠٠ وعلى هذا الأساس انقطعت سبل التفاهم بينه وبينها وسار
كل منهما فى خط مواز يميل فى نفس الوقت الى التنافر بحكم التناقض
الشاسع القائم بين عالميهما ٠٠

فرحات : لكاعة موش عايز ٠٠ هى كلمة وحياة مين شدت رجلك أنت
وهو ٠ (الواقفون يزومون) ٠

صوت : ما بلاش شتيمة بقا

فرحات : اخرس عمى فى عينك وعين اللى جابوك ٠٠

صوت : ما بقالنا خرسانيين من امبارح ٠ حد اتكلم ٠٠

فرحات : باقول لك اسكت احسن أقوم اقطع لسانك ٠٠ ده ٠٠ اخرس ٠٠

صوت : خرسنا *

فرحات : ما تتكلمش ٠٠ ما تنطقش ٠٠

صوت : موش ناطقين *

(اصوات زمزاة فى الصف)

صوت : ايه ده

صوت : ما أحنأ ساكتين أهو

صوت : كلونا بقى

صوت : دى ما كانتش ليلة

فرحات : (محرجا) يا واد أنت وهو * انكتم منك له * لصسن وحياة
تربة أبويا أخلى ليلتكو أسود من قعر الحلة *

صوت : (منفجرا) هى حاتسود أكثر من كده ٠٠ بقالنا عشر تيام *
كل يوم اخرس ٠٠ مستنيين الفيش ٠٠ النياية افرجت عنا بقالنا
سنة ٠٠ وكل يوم لسه ما جاش ٠٠ ايه هو ده ٠٠ موش بنى
أدمين ، والا اللى خلقنا نسينا *

ثم ينادى على الأسماء التى تثير الضحك مثل « محمد على نعيه -
على أحمد نويتو - سعد الدين علم الدين فتح الدين - عبد الحليم شبارة -
سعد رجب سعد الله محمد رجب - سليم جحا - أصلح على منصور الشهير
بالبرنس - الخفيف على الخفيف » ٠٠ ورغم هذا لا يضحك الصول فرحات
كما لو كان قد فقد روح الفكاهة أو الاحساس بها ٠٠ أو انه آمن بأنه يجب
الا يضحك للدنيا مادامت لم تضحك له فى يوم الأيام ٠٠ وهكذا تكشف لنا
هذه الشخصيات الجانب المظلم فى شخصية فرحات ورغم أننا نضحك من
كلامه وربما احسسنا اننا نشاهد بطلا كوميديا من الطراز الأول ٠٠ لكن من
الواضح أن عنصر المأساة يكمن داخله ورغم كل مظاهر الفكاهة التى تغلف
شخصيته ٠٠ ولذلك يختم كلامه عن هذه الشخصيات بقوله :

« يالله خدهم يا عبد التواب خليههم يغوروا * دى بلد أيه دى اللى
فيها الأشكال دى يا خويا ٠٠ يالله انجر منك له ٠٠ »

بعد ذلك تغادر هذه الشخصيات مكتب الصول فرحات وهى تغمغم
باللجنة على هذا الواقع المر ٠٠ معتقدة أن الصول يمارس كل أنواع التعسف
والتحكم بسبب عجرفته وكبريائه ولا تدرك أنه فى مأساة مثلها تماما ٠٠

وبعد ذلك تدخل المرأة المعجوز التى تتصنع البكاء وتتهم الشهاب
بمعاكستها ورغم تحذيرها له وشكواها منه الى أبيه وجده وعمه وخاله

وابنة اخته ٠٠ ومن الواضح أنها تكذب وتدعى هذا لأنها لم تستطع أن تستحوذ على الشاب الذي فى عمر ابنها ٠٠ ثم تطلب من الصول فرحات أن يأتى به الى القسم لكي يرهبه حتى يبتعد عنها وهى فى قرارة نفسها تتمنى أن يقترب منها بأية طريقة ٠٠ ويدرك الصول فرحات أنها تستغله كوسيلة للوصال بينها وبين الشاب ٠٠

ولنتخيل قمة المأساة عند رجل مثل فرحات تربى فى طهنا الجبل بأقصى الصعيد على أساس أن الرجولة لا تقتضى مساعدة الوصال بين الرجل والمرأة حتى ولو كان مغلفا وبعيدا عن الشبهات ٠٠ ولذلك يحصل هذه المسألة شعوريا أولا الى العسكرى عبد الرؤوف الذى يحاول بدوره التوصل من القيام بها ولكن الصول فرحات يرجوه ويكاد يستعطفه حتى يقبل أخيرا ٠

ثم يجد الصول فرحات نفسه وسط معمة من المشكلات لا يد له فيها على الإطلاق ٠٠ تماما مثل الانسان الذى يولد فى العالم ويجده مليئا بالمشكلات والالغاز والمتناقضات التى تدور حول حياته ولا يد له فيها على الإطلاق ٠٠ ومع ذلك تؤثر على حياته ومستقبله وربما وضعت حدا لها ٠٠ وربما لم يخطر هذا المضمون الفلسفى على بال يوسف ادريس وهو يخلق بطله ويبنى شكل مسرحيته الفنى ٠٠ أو لأنه لا يتسق كثيرا مع المضمون العام الذى يمتاز بالخفة والرشاقة ولكن هذا لا ينفي وجود لمحات كثيرة من موقف الانسان الذى يجابه مشكلات لا يد له فيها ولا قبل له بها ٠

وعلى هذا الأساس يجد فرحات نفسه وسط صراخ بقايا الشجار بين الكمسارى والعامل عندما يدخلان عنده بعد معركة دامية ٠٠ ويتحول العالم فى نفسه الى مستشفى للمجاذيب لا رابط بين جزء وآخر ولا علاقة بين شيء وآخر ٠٠ فوضى شاملة تنم عن خطأ فى تكوين الناس أنفسهم أو فى تركيب العالم ذاته ٠٠ وعندما تخرج المجموعة يقول لمحمد الافندى المعتقل :

فرحات : اف ٠٠ اف ٠٠ أقسم بالله الاشغال المشاقة ارحم ٠٠ بدمتى
ودينى اتحبس سنة ولا أقعد هنا ساعة ٠
(يلتفت بعينه) ٠

محمد : ايه ٠٠ الشغل كثير والا ايه ؟

فرحات : يوهوه يا استاذ ٠ هو ده شغل ٠ ده مورستان ٠ الناس اتجننت يعملوا ايه ٠ حاخس عليهم حاجة ٠ كله على دماغنا ٠ اللى معور نفسه واللى ضاع منه شاكوش ٠ واللى كان نايم قال وراحت طاقيته ٠ ونروح بيعيد ليه موش دى واقفة من الصبح ٠ مالك يا بت ٠ ابقى موش الصول فرحات ان ما قالت أنهم ضربوها وخذوا صيفتها ٠٠

ويصدق حدسه فعلا وتشكو البنت من ضرب « أم سكيانة والبنت عيوشة وبنت اختها نبوية والـ ٠٠٠ » لان أم سكيانة « عضتني هنا فى كتفى ٠٠

٠٠ وزغدتنى فى بطنى ٠٠ والبيت عيوشة هلعتنى الحلق ، ٠٠ ويجد نفسه مطالباً بوضع حد لكل هذه المشكلات ٠٠ وما أن يفرغ من حل واحدة حتى يواجه بأخرى ٠٠ وهكذا يقع فى دوامة ليس لها قرار ٠٠

ولا تبقى الشخصيات فى ذاكرتنا بأكثر من الأثر الذى تتركه فى نفسية البطل ٠٠ حتى الأسماء لم يحاول الكاتب أن يطلقها عليها حتى لا يشتت تفكيرنا ويبعدنا عن بؤرة المسرحية المتمركزة فى وجدان بطله ٠٠

ثم تعود الأرملة التى تعاكس الشباب الصغير لتؤكد بعودتها الدائرة المفرغة التى يدور داخلها البطل ٠٠ ويتكرر ظهور الكمسارى والعامل والبنيت التى ضربت ٠٠ لكى يمنع دخولهم استرسال الصبول فرحات فى أحلامه التى تدور حول جمهوريته المثالية التى ألغى منها الشقاء والتفاهة والسخف ٠٠ المخ ٠٠ حتى يعود دائماً الى أرض الواقع المرير الذى يلعب دور القدر الذى لا يمكن الهروب منه ٠٠ وينتهى الأمر بهروبه من الواقع بعودته الى الاندماج فى قصته الخيالية ٠٠ ولكن بعد تشتت تفكيره وإحساسه بجثوم الواقع الذى يلعب دور القدر الرهيب ويحاول الرجوع الى استعمال اللهجة الرقيقة التى تتماشى مع أحلامه المثالية ولكن الواقع لا يمنحه الفرصة اذ يكشف أن الاستاذ محمد الذى تكلم معه عن جمهوريته المثالية عبارة عن مجرد شاب معتقل ٠

فرحات : (يخرج رجال الاسعاف ويلتفت فرحات للعسكرى) واقف ليه يا جدع من الصبح ٠ بتتصنت ٠

عسكرى : لا أصلى لا مؤاخذه ٠ حرس على الأفندى ٠٠

فرحات : حرس على الافندى دهه ٠ على الاستاذ ٠

(يلتفت بدهشة الى محمد ثم يصمت فترة ويقول)
هو انت منهم ؟ ٠

محمد : من مين ٠٠ المهم ٠ الرجال اعلن ايه فى الاذاعة ٠

فرحات : (بصوت تائه وهو يعود ويجلس على الكرسي وراء مكتبه) :
آه ٠٠ والله ما انا فاكر ٠ يا شيخ فضك ٠ أهو كلام ٠ يا
تسمعه يا ترخيه ٠ انت بتصدق ؟

(ثم يشد جلد وجهه ٠ ويجذب الكاب حتى يبلغ منتصف جبهته
ثم ينظر بشراسة الى العجوز الواقف أمامه فى أول صف
المتسولين ويرعد فيه) ٠

— ما تنطق يا بجم ٠٠ اسمك ايه ؟ ٠

وتنتهى المسرحية عند هذا الحد بعد أن سيطرت نغمة الواقع على
ومضات المثال مما يدل على أن الخط الذى بدأ به يوسف ادريس مسرحيته
قد انتهى عنده ٠٠ ولا يحدث تغيير للبطل من خلال الأحداث والمواقف المكونة

للمشكل الفنى سوى انعدام الأمل كلية فى المستقبل وخيبة الرجاء التى تعقب شطحات الخيال اذ لابد من سيطرة الواقع لأن منطق المسرحية يحتم ذلك ٠٠ ومن هنا كان دوران البطل فى هذه الدائرة المفرغة منطقيا مع الخط الاساسى الذى بدأت عنده تشكيلات البناء المعمارى للمسرحية ثم عودة هذا الخط فى نهاية المسرحية أقوى مما بدأ ٠٠ ولا يعنى هذا أنه لم يحدث تطوير للحدث أو الشخصية بالمفهوم التقليدى ولأننا نحس بعد قراءة المسرحية أو مشاهدتها ان ثمة شيئا هناك داخل الوصول فرحات يدفعه دائما الى الهروب من واقعه المر الى أحلامه الجميلة ٠٠ ولكن يخفت ايقاعه فى نهاية المسرحية بل ويتلاشى تماما ٠٠ ولذلك نخرج من المسرح باحساس درامى غير الذى دخلنا به ٠٠ وهذا هو المعيار الفنى الدقيق الذى تقاس به درجة التطوير فى الحدث والشخصية من خلال المواقف التى يقدم عليها الشكل الفنى ٠٠ ويؤكد فى الوقت ذاته أن المسرحية لم تكن مجرد صورة تسجيلية لشخصية الوصول فرحات ولكنها كانت خطأ دراميا بدأ من الاحتكاك بين منطقة الواقع وعالم المثال ٠٠ أى بين منطقى الشد والجذب فى نفسية البطل ٠٠ واستمر الكاتب فى نسج العلاقة ومدى الهبوط والارتفاع فى معيار الاحتكاك حتى انتهى الى النتيجة التى وصل اليها بتغليب خط الواقع وهو ما يتمشى مع كل المقدمات التى بدأت مع المسرحية ٠٠ فلم يكن من الممكن أن يستمر الوصول فرحات فى التكلم عن جمهوريته المثالية على أساس أنها الحل الوحيد لشقاء الناس والعلاج الناجع لأمراض المجتمع ٠٠

وإذا كان الشكل الفنى فى مسرحية يوسف ادريس يوحى بالاحتمالية القدرية المفروضة على الانسان ٠٠ فلا يعنى انه متشائم ٠٠ ولكنه كفنان لابد ان يغلب الخط الذى يفرضه منطق المسرحية ذاته ٠٠ ولذلك يجب ألا نحكم على فنان بالتشاؤم أو التفاؤل ، بالاجابية أو السلبية ، بانتصار الانسان أو انهزاميته الا بعد التأكد من النهاية التى يفرضها الشكل الفنى نفسه وليست النهاية التى يتدخل بها الكاتب شخصيا ويفرضها على البناء فرضا من عندياته ٠٠ فكل ما يهمنا أننا أمام عمل فنى معين له شكل فنى معين ٠٠ ومدى نجاح الكاتب فى التوفيق بين الشكل والمضمون وجعلهما كلا متكاملًا ٠٠ وهذا يؤدى بنا بدوره الى ما يقوله النقاد بأن يوسف ادريس يعتمد دائما على قصصه القصيرة فى بناء مسرحياته ٠٠ أى أنه يحاول مسرحة قصصه وصيها فى قالب درامى ٠٠ يقول الدكتور على الراعى فى مقدمته « لجمهورية فرحات » :

« وقد وضع يوسف قدما أولى على سلم المسرح حينما كتب قصصه « جمهورية فرحات » والذى يقارن هذه القصة بالذات بباقي قصص الفنان سرعان ما يخرج من المقارنة بحقائق معينة كلها تشير الى اشتغال لواعية الكاتب بلون من ألوان الكتابة المسرحية ٠٠

ففى هذه القصة يطفى الحوار على السرد طغيانا واضحا حتى ليبلغ الاحدى عشرة صفحة من صفحات القصة الثمانى عشرة والى جوار هذا ، يستخدم الحوار كوسيلة الفنان الأساسية لايصال مادته الى القراء ٠ فنحن

نتعرف الى جوهر القصة - وهو حلم فرحات بجمهورية تشفى شقاءه وشقاء النماذج البشرية التى تتوارد عليه كل يوم ، عن طريق كلام الوصول الصارم ، ذى القلب الطيب ، الذى يصبح فى الواقع الراوى الوحيد للقصة ، بينما يتراجع الراوى الاسمى وهى الافندى المعتقل - الى الخلف ، وتصبح مهمته حفز الوصول فرحات الى المزيد من الكلام .

أى ان الحوار فى هذه القصة لا يستخدم كأحدى وسائل الايصال ، كعامل مساعد من عوامل رسم الشخصيات ، وسرد القصة ، وتدعيم الجو ، بل يستخدم بصفة رئيسية لتحقيق كل هذه الاهداف ، فالحوار هنا درامى وليس حوارا قصصيا . والدليل على هذا اننا لا نستطيع الاستغناء عنه بترجمته الى سرد - وهذا أمر سهل نسبيا فى القصص العادية - لأن مثل هذه المحاولة لن تسيء الى القصة فحسب ، بل ستهدمها من أساسها ، فهى ستقضى على شخصية فرحات قضاء مبرما ، لأن هذه الشخصية مبنية بناء دراميا . . . خلقها الفنان لكى تفصح عن ملامحها النفسية عن طريق الكلام أولا ، والاصطدام بباقي الشخصيات ثانيا ، اصطداما ماديا وفكريا ، وهذا كله هو وسيلة المسرح الى التعبير . . .

الى جوار هذا نجد قصة « جمهورية فرحات » مليئة بالحركة المادية : أناس يدخلون ويخرجون يلقون بهمومهم ومشاكلهم أمام الوصول العجوز ، وهو قابع وراء مكتبه ، يدون شيئا من أقوالهم ، ويعطيهم من أقواله هو أكثر مما يدون . وهذا اللون من ألوان الحركة يناسب الصنعة المسرحية كل المناسبة ، فهو مطابق للنموذج المسرحى الذى يحد الحركة - بصفة عامة - ويهدى من سرعتها ، ويركزها فى مكان واحد ، ويكون هو المركز الذى تدور حوله وتتفرع عنه احداث القصة وتضطرب فيه اشخاصها ، .

ثم يستأنف الدكتور على الراعى كلامه عن الاسلوب الذى اتبعه يوسف ادريس فى تحويل قصته الى مسرحية فيقول :

« فماذا فعل المؤلف لكى يحول القصة الى مسرحية ؟ لم يفعل شيئا كثيرا فى رأى . فهو أولا لم يزد على حوادث القصة الا حوادث قليلة من نوع حادثة الشجار بين الراكب والكمسارى . وهذه الزيادة كانت اضافة متسقة مع باقى الحوادث ، ولم تكن تغييرا . هى كانت زيادة على الشكل القديم وليست خروجاً عليه .

أما فيما عدا هذا ، فلم يحتج المؤلف الا الى البحث عن استهلال حركى لحوادث المسرحية ، بدلا من الاستهلال السردى الذى نجده فى القصة . وهذا الاستهلال وجده ببراعة - فى تحركات الدائرية من وراء الستار ، وان كانت هذه التحركات نفسها موجودة ومستغلة فى القصة . ثم ترجم المؤلف فقرات السرد القصيرة فى القصة الى حركات وارشادات مسرحية ، وأحكم خروج ودخول الشخصيات ووقته توقيتا مضحكا (كما فى حالة الكمسارى والراكب) وبارعا لطيفا (كما فى حالة صاحب البقالة) ، ثم نظر فاذا بين يديه مسرحية من فصل واحد قد وصلت حدا من النضج لا يمكن أن نصدق معه ان المؤلف لم يكن يفكر تفكيراً مسرحياً من قبل هذه المحاولة ، . . .

ولكن هل تهمنا الى هذا الحسد الخطوات التي اتبعها يوسف ادريس لتحويل قصته الى مسرحية ؟ ٠٩ فى اعتقادى أن هذا يشقت ذهن القارئ أو المتفرج عن المسرحية كبنيان درامى مستقل بذاته وله شكله الفنى الخاص به ٠٠ لأن حكمنا على العمل الفنى يجب أن يكون صادرا عليه كما هو وكما وصل الينا ٠٠ ولا يهمننا على الاطلاق أن نقارن بين المنهج الفنى الذى يتبعه الفنان فى كتابة القصة والشكل الفنى الذى يصب فيه مسرحيته ٠٠ نظرا لاختلاف المنهجين اختلاف كائن حتى عن كائن آخر ٠٠ فالقصة قد تعتمد على الوصف والسرد وأحيانا التقرير بينما المسرحية لا تحتل هذا على الاطلاق لان شكلها الفنى يحتم عليها لفظ مثل هذه العناصر والا خرجت عن اطار المنهج الدرامى لخلقها ٠٠ ومع هذا فالدراما هى اساس الخلق الروائى أيضا .

وإذا كان المنهج الدرامى قد تسلسل الى قصة يوسف ادريس وحول الحوار القصصى الى حوار درامى ٠٠ فهذا صادر عن حتمية وجود المنهج الدرامى فى أى عمل فنى والا خرج هذا العمل عن دائرة الفن عامة ٠٠ فالقصة التى تخضع للمنهج الدرامى هى قصة جيدة دون شك ولكن هذا لا يحتم تحويلها الى مسرحية بالضرورة ٠٠ فمن الممكن جدا أن نجد قصة بهذه الاوصاف ولكنها تفشل اذا حولت الى مسرحية ٠٠ لأن الكاتب يبدأ فى كتابة العمل الفنى ومضمونه لا ينقسم عن شكله ٠٠ فالعملية ليست صب المحتوى داخل قالب وليكن أى قالب ٠٠ ولكن القالب يحتمه المحتوى ٠٠ وبالتالي اذا فرض قالب معين على محتوى معين يتناقض مع طبيعته ويتناقض مع كينونته فلا بد أن يسقط العمل الفنى جثة هامة لأن عملية انفصال المضمون عن الشكل تقابل انفصال الروح عن الجسد اذا جاز لنا هذا التشبيه ٠٠

وعلى هذا الاساس يجب أن يكون حكمنا على مسرحية « جمهورية فرحات » نابعا من اتحاد المضمون بالشكل المسرحى اتحادا عضويا وسواء تشابه مضمون القصة مع مضمون المسرحية أو لم يتشابه فيجب ألا تترك المسرحية الى مقارنتها بالقصة الشبيهة لها لأننا بهذا نحول الاهتمام من العمل الفنى نفسه الى اهتمامات أخرى لا تساعدنا فى استيعاب العمل ذاته وتحليله وثوقه ٠٠ وإذا طبق هذا المنهج الموضوعى على مسرحية « جمهورية فرحات » فسنجد أن يوسف ادريس قد وفق فى اخراج مسرحيته فى الشكل الذى يحتمه مضمونها هى وليس مضمون القصة ، لأنه مهما بلغ التشابه بينهما ، فالاختلاف بين الى حد التناقض بسبب انتماء كل منهما الى جسم آخر له تفاعلاته الخاصة وكيانه الذاتى وعلاقاته الداخلية بين جزئياته التى تمنحه صفتى الخصوصية والاختلاف عن أى عمل فنى آخر حتى ولو كان من نفس النوع الفنى كالمسرحية مثلا ٠٠ أو من خلق الفنان نفسه .

بعد هذا نأتى الى دراسة الشكل الفنى فى مسرحية يوسف ادريس التالية « اللحظة الحرجة » التى كتبها يوسف ادريس عام ١٩٥٧ وعرضها المسرح القومى عام ١٩٥٩ والثى نجد فيها خط الصراع الاساسى المكون للشكل

الفنى ينبع من الاحتكاك أو الصراع بين الجيل القديم الممثل فى الأب نصار والأم هنية وبين الابناء عامة وسعد خاصة .. ولكن قارئ المسرحية يلم بجوانب الشكل الفنى أكثر من المتفرج لأن وصف المنظر يضيف الى معلومات القارئ ملامح أخرى للموقف والجو لا يستطيع المتفرج الحصول عليها لأنها مكتوبة فى توجيهات الاخراج .. وربما لا يضيف وصف المنظر الكثير الى الشكل الفنى أو ربما لا يفيد أو يضيء جوانبه بالنسبة للقارئ .. ولكن هذا لا ينفي وجود فارق بين المسرحية فى أثناء القراءة والمسرحية فى أثناء التمثيل .. يقول يوسف أدريس فى وصف المنظر :

« حجرة (القعاد) فى بيت مصرى متوسط . وهذه الحجرة ليس لها فى الغالب مكان محدد فى البيت ، فأحيانا تكون فى الصالة ، وأحيانا أخرى مستقلة وفى أحيان قليلة تستعمل حجرة نوم الابوين . وحجرة القعاد هى أكثر الحجرات استعمالا ، فالصالون لا يفتح الا للضيوف ، وأدوات السفر تستعمل للزينة أكثر مما تستعمل لتناول الطعام ، هذه الحجرة هى بوابة البيت فيها يمرح الأولاد وهم أطفال ، وينامون على ركب أمهاتهم وأبائهم ، وفيها أيضا يجلسون اذا كبروا واضعين ساقا فوق ساق يطلبون المصروف بالحاح وينظرون باشمئزاز الى الأثاث العتيق الذى طالما عشقوه وهم صغار . هى الحجرة التى يستقبل فيها الأصدقاء والمقربون ، ويدبر فيها المستقبل ، ويزاح الستار عن اسرار الاسرة المنيعه التى لا يعرفها أحد .

والحجرة فى اثاثها مريحة كجلباب النوم . الأناقة تحتفظ بها الاسرة للمدخل وحجرة الصالون وكل ما تقنع عليه عين الغريب ، أما فى هذه الحجرة ففيها كل ما هو غير أنيق ومريح ، الكنيسة الاسطنبولى المعتادة ، والصور التى رسمها الأولاد وهم تلاميذ صغار مثبتة بمسامير الى الحائط وكأنها أوسمة مجسد ، ولا مانع من حمار مرسوم بالفحم على الحائط أو عروسة . القلل فى الشباك (حتى مع احتمال وجود ثلاجة فى البيت) فمساء القلة حلاوته لا تقارن عند الأم بأى ماء مثليج . هناك أيضا دولاب قديم ، ضلفه مفتوحة باستمرار ومحتوياته تبدو للعيان ، وفوتيل مستعمل يجلس عليه الوالد فى العادة ، ولكن فى أغلب الأحيان تحتله الأم . شماعة ملابس عليها ما لا يقل عن ٥٠ قطعة ، ..

ثم يصل المؤلف الى وصف المنظر الذى يمكن أن ينفذه مهندس الديكور ويخرجه المخرج الى الوجود .. وذلك بالوصف المادى للآثاث الموجود فوق المنصة كالشماعة والمرآة وحبل الغسيل وأبواب الحجرة ونوافذها .. ثم تحديد وقت المسرحية اذا كان مساء أو صباحا .. الخ ، وهو ما يمكن أن يراه المتفرج فوق المنصة فعلا .. أما السرد الذى أوردناه حول وصف الكاتب لحجرة الجلوس وكيف تستعملها الاسرة ونظرة الابناء اليها .. الخ فلا يعلمه المتفرج لأنه لا يمكن أن ينفذ على المنصة لاتباعه منهج السرد القصصى ورغم أن وصف الحجرة وسرد الآراء والاحساسات التى تثيرها لا يفيد الشكل الفنى لأن الصراع بعد ذلك سيدور بين الجيل الجديد والقديم .. فانه فى نفس الوقت يعطى فكرة مغايرة للشكل الفنى للقارئ عن تلك التى يأخذها

المتفرج ٠٠ وإذا كان هناك ما يفيد الشكل الفني من خلال هذا السرد فلن يخرج عن هذه الجملة « هي بؤرة البيت فيها يمرح الأولاد وهم أطفال ، وينامون على ركب أمهاتهم وأبائهم وفيها يجلسون إذا كبروا واضعين ساقافوق ساق يطلبون المصروف بالحاح وينظرون باشمئزاز الى الأثاث العتيق الذى طالما عشقوه وهم صغار » وهى عبارة تروى بتمرد الابناء على آبائهم وثورتهم على التقاليد القديمة والمفاهيم البالية التى تسيطر على سلوك آبائهم وتحد من تطلعاتهم وتقيد تصرفاتهم ٠٠ وهو خط الصراع الاساسى الذى يلعب دور العمود الفقري للبناء العام للمسرحية ٠٠

من خلال دراسة الشكل الفني القائم على منطقة الصراع بين الجيل القديم والجديد يتبع يوسف ادريس نفس الحيلة الدرامية فى « جمهورية فرحات » فى بدء الحدث الدرامى قبل أن يرفع الستار حتى يعد المتفرج نفسيا لتقبل ما سوف يدور فوق المنصة عند رفع الستار ولن يحتاج لتهيئة نفسه لذلك ٠٠ وهو السبب فى أن علاقة المتفرج بالمنصة لا تكون حميمة فى الدقائق الأولى للعرض ، لانه ينهمك فى اعداد نفسه سيكولوجيا لاستيعاب ما يدور أولا ثم المتجاوب معه ٠ ولكن يوسف ادريس فى « اللحظة الحرجة » يتبع منهج الايهام ببدء الحدث قبل رفع الستار رغم ان الحدث الحقيقى لم يبدأ الا بعد رفع الستار ٠٠ وذلك بتقديم الموقف دون أية افتتاحيات لدرجة ان المتفرج قد يفاجأ بأن الحوار قد بدأ قبل رفع ستار وان الشخصيات مستمرة فيه بعد رفع الستار وكان الستار لم يرفع بعد ٠٠ وهى حيلة جميلة تدخل وجدان المتفرج داخل حنايا الشكل الفني للمسرحية بسرعة وحسم وتربطه بخط الصراع الاساسى دون أية مقدمات تعوق الحدث وانطلاقه من خلال العلاقة الحية بين الشخصية والموقف ٠٠ وعلى هذا الأساس يرفع الستار ونفاجأ بحوار بين هنية ممثلة الجيل القديم وبين ابنها سعد ممثل الجيل الجديد المثائر على تقاليد القديم ومفاهيمه ٠٠ تبدأ المسرحية بالأسلوب التالى :

هنية : وان مت ؟

سعد : ابقى انشاء الله فى داهية ٠

هنية : واعمل انا ايه ؟

سعد : تعملى اللى تعمليه ٠

هنية : ما انتم اصلكم جنس جبار ٠ وقلوبكم مش منكم ٠ لو كنت ثعبت زى وحبلت وولدت ورضعت وسهرت الليالى قداوى وتبكى كنت عرفت ايه قلب الأم ٠ انما انتم اصلكم جنس جبار قلبه مش منه ٠ يا أخى بلا نيلة ٠

سعد : اسمعى يا وليه ٠ كتر الكلام مش ح يفيد ٠ أنا ليه دماغ بفكر بيها ٠ واللى على كفى حا أعمله ٠ سامعة والا ما انتش سامعه ؟

هنية : سامعة يا أخويا . ما تضربك قلمين وتسكت . وعلى آخر
الزمن بنقول لى يا ولية . (ثم بصوت عال فجأة) بس قولى
لى ، يس ، بتعملوا آيه فى التداريب دى ؟ . وبعدها آيه ؟ .
سعد : بعدها نحارب .

ويتضح لنا أن سعد يريد أن يستعد للحرب المحتملة التى سيشنها
الاستعماريون بعد تأميم قناة السويس ولكن أمه هنية تعارض لأنها لا تخاف
من الموت بدافع من عاطفة الأمومة التقليدية التى لا تنظر إلا إلى بيتها وسعادته
بصرف النظر عما يجرى خارجه . حتى ولو أثر هذا الخارج على داخل
منزلها بعد ذلك . المهم أن تعيش لحظتها وحولها أبنائها وبناتها دون أن
يمسهم سوء أو أذى . وبهذا الأسلوب يقدم لنا الموقف دون أى تدخل
منزلها بعد ذلك . المهم أن تعيش لحظتها وحولها أبنائها وبناتها دون أن
بالجانب الذى يساند الكاتب . وان كان شكل المسرحية نفسه يوحى لنا
بتعاطف الكاتب مع الجيل الجديد الممثل فى سعد وأخوته . فهذا لأن
الخروطة الممتدة داخل نسيج المسرحية تحتم ذلك وليس لأنها رغبة الكاتب
الشخصية أو رأيه الخاص . فالكاتب لا يحاول أن يدس أنفه ليقنعنا بهذا
التعاطف بل ترك عمله الفنى يتفاعل من داخل نفسه لى يقنعنا بمنطق الفن :

هنية : وتجبنى شايلىنك البعيد على نقالة .

سعد : أهو يفضل لك مسعد ومحمد .

هنية : (بلهجة شديدة التأثير) والله ما يمكن . دا انت اللى فيهم
والله لا مسعد ولا محمد ولا عشرة زى مسعد ومحمد (تنهمر
من عينيها الدموع وتواصل الكلام) بقى ريبتك وعلمناك وبذل
ما نخليك تشغل بعد الثانوية زى ابن أم محمود واللا زى سلامة
افندى ما عمل فى أولاده ، بدال كده صرفنا عليك دم قلبنا
وبذلناك الهندزة علشان تيجى فى الآخر وتبهدلنا كده . طب
ان ما كنتش علشانك أنت أعمل خاطر لنا احنا . (بتأثر شديد)
والنبي كنت أموت نفسى يا دهوتى .

ولكى يؤكد الكاتب حياده الموضوعى فنيا ، اضاف بعض اسات
الاندفاع والسذاجة ولحات التهور والعفوية الى سعد لى لا يحس المتفرج
أو القارئ بتعاطفه الا من خلال نسيج المسرحية عندما تحتدم الأحداث
وتتوالى المواقف . وبذلك لا يفرض رأيه الشخصى لأن المسرحية مازالت فى
بدايتها ولم تؤكد شيئا بعد بأسلوب الفن . وأى تأكيد أو انحياز الى جانب
معين معناه الابتعاد عن الموضوعية المفروضة فى نظرة الفنان الشمولية
الرحبة . ولذلك لا نجد الجيل الجديد يتصف بالمثالية المطلقة البعيدة عن
مواطن الضعف والسطحية بل نجد فيه ما نجده فى كل البشر من اندفاع وتهور
وطول لسان فى بعض الأحيان . وهذه التناقضات التى تتفاعل داخل
الشخصية هى التى تجعلها تنبض بالحياة وتبتعد بها عن منطقة التجريد

المثالية والتي تتحول فيها الشخصية الى فكرة مجردة تسير على قدمين وينتهى وجودها على المسرح بانتهاء الفكرة ذاتها .. وينتهى وجودها بالتالى فى وجدان المتفرج بمجرد فهمه العقلى البحث للفكرة التى تمثلها الشخصية .. ولكن الفن لا بد ان يشغل العقل والقلب فى آن واحد والا خرج من دائرته الانسانية الشاملة الى داخل الدراسة البحتة التى تتعامل مع العقل فقط :

سعد : (منفجرا) يا عالم علمتونا الجبن . يا عالم خلّيتم الدنيا تركبنا وتهز رجلينا . الأم فى بلاد بره بتشيل البندقية وتحارب . أمهات زى الأسود بيطلعوا رجاله وانتم هنا شاطرين تكسروا مقاديفنا . طول عمركم عايشين فى ذل وعاوزين تذولونا معاكم . اسمعى يا ولية . ثلاثة بالله العظيم أنا بادر بحارب وح احارب وانشاء الله يتهد البيت ده فوق رؤوسكم (ثم يكمل انفجاره بسكوت مفاجىء وينظر لها شزراً) .

هنية : (مغيرة طريقته) يا أبنى أنا أمك .

سعد : أمى ما تهبطنيش .

هنية : أنا خايفة عليك يا أبنى . هو ده حرام كمان . قلب الأم يا أبنى .

سعد : هو ما فيش حد له أم الا أنا . ما الدنيا كلها أمهات .

هنية : لو كنت أم ما كنتش تقول كده .

ويتضح من الموقف السابق أن الأم فى واد والابن فى واد آخر ولن يلتقيا بحكم اختلاف الجيل وتناقض الثقافة وتباين التقاليد وتنوع المفاهيم .. ويبالغ يوسف ادريس فى تأكيد هذا المعنى فينزح الى التقرير المباشر على لسان سعد الذى يقول لأمه :

« ما فيش فايده . انتى فى وادى وأنا فى وادى . لا ح افهمك ولا ح تفهمينى ابدأ . يلعن ابو دى عيشة . ثلاثة بالله العظيم ، » .

ولم يكن هناك مبرر لأن يقرر الكاتب هذا على لسان الشخصية لان الموقف كله والحوار الدائر بين سعد وأمه يوحيان بهذا فى أسلوب درامى .. ولكن يوسف ادريس لا يستمر فى استعمال هذا المنهج التقريرى بل يلجأ الى التجسيد الحى لانفصال جيل الابناء عن الآباء وثورتهم العارمة ضدهم وذلك من خلال شخصية كوثر أخت سعد التى تمثل ثورة الفتاة ، وتمنح بعدا آخر للصراع الناشب داخل بنیان المسرحية بين القديم والجديد .. وبذلك يبعد الخط الأساسى فى الشكل الفنى عن التسطيح والوضوح السااذج لالقاء اضواء متعددة عليه من جوانب مختلفة :

هنية : (لكوثر) اسمعى يايت • انتى عارفة أبوكى ما يعرفش حاجة
عن التداريب دى • والنبي ان بزيتى بكلمة لاكون قاطعة
لسانك من سقف حلقك ان سال عليه قولى خرج •• فين •
ما أعرفش •• ووصى اخواتك •

كوثر : ان كان على أنا • أنا مالى • هو حر •• يعمل اللى هو عاوزه •
بس الواحدة لو بصت من الشباك تعلقوا لها المشنقة • الظلم ده
كان ليه يا رب •

ولا يحاول الكاتب أيضا تصوير تحجر الجيل القديم وتشبثه بقيمه
البالية من خلال التقرير السردى على لسان الشخصيات بل يوحى لنا
بهذا من خلال الحدث الدرامى نفسه على المنصة بحيث تقتصر الشخصية
دون أن تعرف السبب فى تصرفها هذا •• ولكن المتفرج أو القارئ يعلم
الدافع الى هذا السلوك من خلال الشكل العام للمسرحية والذي يفسر لنا
الدوافع الخفية أو الأسباب المستترة وراء الحدث عن طريق تتابع المواقف
واحتكاك الشخصيات بعضها ببعض والمناخ الاجتماعى والجو النفسى الذى
يغلف الأحداث •• من هذه النماذج نجد نموذجا حيا على تحجر الجيل القديم
ممثلا فى نصار رب الاسرة الذى يحس أنه لم يعد محور الاهتمام ومركز
الكون فى أسرته •• ولذلك يحاول مقاومة هذا الاتجاه عن طريق الحركة
القلقة السريعة وعلو الصوت وكثرة الالتفات •• ينادى على زوجته من
الداخل فيقول :

الصوت الداخلى : يا هنية • يا ست هنية •• يا مركيزة هنية •

هنية : (لكوثر) سامعة • ولا كلمة • روى انتى صحى
اخواتك •

(لنصار) ايوه • عايز ايه يا حج •

(لنفسها) أستر يا رب •

(لنصار مرة أخرى) ما كباية الميه السخنة عنده
ع الكومودينو •• ده دى ••

الصوت الداخلى : ولا ع الكومودينو ، ولا فوق الدولاب ، ولا فى جيب
البالطو ولا عاد لى قيمة فى البيت ده ، ولا أنتى عنتى
نافعة ولا شافعة ولا فضيالى ، على المطلاق بالثلاثة ••

ثم يدخل نصار المسرح من باب الوسط مرتديا فائلة باكمسام طويلة ،
وسروالا مربوطا تحت الركبة •• وهى الرموز الصريحة التى توحى بتقاليد
الجيل القديم •• وهو ضخم الجثة فى حوالى الستين من عمره ويتميز بسرعة
الحركة وكثرة الالتفات والتشويج بذراعيه :

هنية : (مقاطعة) وان كانت ع الكومودينو •

نصار : ابقى اقطع دراعى • مش من هنا (مشيرا الى ما فوق الرسغ)
من هنا (مشيرا الى ما تحت الكتف) •
(هنية تدخل الحجرة) •
دى عيشة ايه دى • أصل بغل الحكومة لسا بيكبر بيضربوه
بالنار • هه •

ثم يجسد يوسف ادريس هذه المعانى فى لحة درامية عندما يرفسح
نصار يديه الى أعلى كمن يهم بلعب تمرينات رياضية لثنى الظهر ومده •
ينثنى الى أسفل • ولكنه يعتدل فوراً وهو يمسك ظهره بيده •

نصار : آى • العوض على الله (يجلس على الكتبة) زرجنت مفاصلك
يا نصار وكان اللي كان • الحقينى يا ولية • • ضهرى وقف •
هنية : (داخله) المية السخنة اه • اعوذ بالله •

نصار : (يتناولها) يا ولية انا ح أدرس لك من جديد • مش عارفه لازم
تكون دافيه ولانم تكون على ريق النوم • •

هنية : واعمل لك ايه يا حج بس • سخنتها ٣ مسرات وافت ما
تصحاش •

وعند هذا الموقف يبدو التحلل من داخل الجيل القديم نفسه •• اذ أنه
جيل لا يعيش فى وئام حتى بينه وبين نفسه •• ولا يرجع انعدام هذا الوئام
الى حيوية أو تضارب فى الآراء بل يرجع الى تحلل وانقطاع التفاهم بين
أبناء الجيل القديم •• لأن كلا يعيش فى عالمه الذى تربي على الانعزالية
والانانية وعدم الاهتمام بما يوافق أولاً يوافق الآخرين •• ولذلك ينشب
صراع بين نصار وزوجته هنية بمجرد اجتماعهما على المسرح حول تربية
الأولاد • والاسلوب الذى يتبعه كل منهما يختلف عن الآخر برغم أن الأبناء
قد كبروا ولم يصبحوا أداة طيعة يتلاعب بمصيرهم الآباء :

نصار : تكونيش فاكركه تلتين مخى كابوريا • ماله سعد ؟ •

هنية : (بتملل) ما فيش • باينه كان عابز فلوس •

نصار : وعوزته دى لزومها ايه تطير عصافير دماغى على المصباح •
دلعى • دلعى • انا اكفر كل يوم علشان أجيب القرش من هنا
وانتى تدلعى من هنا • وما صححتيش ليه لما جبتي الميه •

هنية : قلت اسبيك تنام لك شوية •

نصار : وسبتينى والا فتحتى المكرفون على الآخر • انتو حواليكم نوم
والا هباب عالى •

هنية : (تاخذ الكوب الفاضى وتخرج وهى تتمتم لنفسها) يا فتاح
يا عليم على الصبح •

وبعد هذا التصدع وسوء التفاهم الذى يعانى منه الجيل القديم نفسه ٠٠ يسيطر الخط الذى يمثله الجيل الجديد سيطرة كاملة على الشكل الفنى وذلك من خلال شخصية الطفلة سوسن صغرى بنات نصار التى تلج فى طلب حصان واحضاره لها لتركيه ٠٠ ولا شك أن الحصان هنا هو رمز الانطلاق بالنسبة للجيل الجديد الذى يحاول التحرر والانطلاق من أسوار الجيل القديم ٠٠ وعندما يعجز نصار عن تلبية طلبها - كعادة الجيل القديم دائما عندما يقف عاجزا أمام مطالب الجيل الجديد - يحاول خداعها كعادته أيضا اذا أحس بصلاية المطالبة وعدم تمكنه من مواجهتها ٠٠ فيدخل نصار حجرة النوم ويعود مرتديا جلبابا افرنجيا ومعه مسند :

نصار : اتفضللى اركبى ٠

سوسن : (تبكى) لا ٠ دا مش حصان ٠

نصار : اما داه ايه ؟ ٠

سوسن : دا مسند يا شيخ ٠ الله ؟ ٠

نصار : يا فتاح يا عليم ٠ ودى يا خويا قايمه من النوم ايه اللى فكرها بالحصنة دلوقت ٠

سوسن : (تبكى وتضربه) انا مالى هه ٠ عايزة حصان ٠ هاتلى حصان حالا ٠

وعندما يتضح له أن الحيلة لن تجدى وأن الخداع لن ينفع ٠٠ يجد نفسه مضطرا لأن يحنى رأسه لتلبية مطالب سوسن ٠ ثم نكتشف فى نفس الوقت أنه قد أحنى رأسه لمطالب زوجته منذ زمن طويل ٠٠ وهو المفروض فيه أنه رب الأسرة ورجلها وحاميها بمفهوم الجيل القديم :

نصار : ودى مشكلة ايه دى يا ولاد (تبرق ملامحه) عايزة حصان ؟ ٠

نصار : دلوقتى حالا ؟ ٠

سوسن : آه (وتواصل البكاء) ٠

نصار : مش تركبيه يعنى ؟ ٠ مش كده حاضر (يسجد امامها) انتى ح تلقى احسن من كده احصنه ٠ اركبى يا ستى ٠٠ اركبى ٠٠

ولكن سوسن رمز الجيل الجديد تجد أن أباها لا يصلح أن يكون أداة للانطلاق بحكم انتمائه الى الجيل القديم الذى استنفذ كل وسائل الانطلاق ٠٠ ولذلك فهى ترفضه لأنها ترغب فى الحصول على حصان حقيقى يحقق لها رغباتها :

سوسن : لا ٠ هه ٠ انا مالى ٠ هو انت حصان ؟ ٠ انا مالى ٠ أنا عايزه حصان ٠

نصار : يا بنثى والنبى انا اجدع من ستين حصان • شايقة • ايه •
(يمشى على يديه وقدميه كالحصان ويستعرض نفسه امامها ،
وينهق ويصهل ويضرب الأرض بقدمه) •
أدى الحصنة والا بلاش • ايلله • قبل ما يلعب • ح تركبى والا
نادى امك تركبى • أكثر ما هى ركبانى • يالله (يصهل) •

ثم يبرز لنا تكاتف الجبل الجديد فى مواجهة تفكك الجيل القديم
وانحلاله كما ظهر لنا فى العلاقة بين نصار وزوجته هنية • أما الجيل الجديد
فنجده ممثلاً فى شخصية مسعد الابن الأكبر لنصار •• فرغم أنه حرم من
اكمال تعليمه فى سن مبكرة وتربى على تقاليد أبيه وأشرف على ورشة
النجارة بعد تقاعده •• أى أنه ورث الثقافة الضحلة والتقاليد والحرفة ••
لكنه يرى أن واجبه يحتم عليه مساعدة أخيه سعد حتى يتم دراسته بكلية
الهندسة ويتخرج فيها مهندساً كبيراً ومساعدة أخته كوثر حتى تتزوج
أيضاً •• ورغم مقاومة زوجته فردوس لهذه الروح الطيبة التى يخدم بها أخاه
وأخته •• فهو يصر أنه بخدمته لأخيه وأخته يخدم نفسه فى ذات الوقت ••
لأنه نفس الجيل :

فردوس : مش باقولك شراية خرج • حد منهم بيقول زى انت ما بتقول •
كل واحد بيقول يالله نفسى وانت الللى عامل لى جسدع وكلنا
سوا • والحكاية انك بتشتغل هنا مرمطون • وأنا جوزى
ما بيقاش مرمطون •

سعد : المرمطون ده يا بعيدة هو الللى يشتغل لأغراب • أنا باشتغل
لمين ؟ • لأخويا عشان يخلص علام ولاختى عشان تتجوز
فيها أيه دى ؟ •

وان كان مسعد يمثل النغمة المنطقية العقلانية الهادئة للجيل الجديد
وذلك من أثر ما تبقى فى كيانه من تقاليد تشربها عن أبيه وضحالة ثقافة
بسبب عدم اتمامه لتعليمه وتفكيره العملى البارد لتأثير حرفة النجارة
التي ورثها عن أبيه •• نجد أن سعد يمثل النغمة المندفعة الهادرة التى
تميل الى الطيش فى بعض الأحيان •• بسبب ثقافته المثالية التى تلقاها
بالجامعة •• وهكذا يقدم لنا يوسف ادريس النغمة والنغمة المعارضة لها
فى نفس الوقت مما يمنح الخطوط الاساسية فى المسرحية عمقا وتنوعا يزيد
من حيوية الشكل الفنى ويساعده على النمو الطبيعى السابع من داخله
والبعيد عن التأثيرات الخارجية •• ولناخذ مثلاً يدل على النغمة المعارضة
الممثلة لشخصية سعد :

هنية : وجاى كمان بالقميص مقطوع ؟ • انا عميت من كتر لضم
الابر • والله والله ما أنا مادة ايدى عليه • (ثم لمحمد) انت
لقيته قين يا ولد ؟

سعد : هو أنا أيه ؟ • كنت أرنبه ضايعة ؟ • ما تسالينى انا •

هنية : دا ابوك كان ناقص يهد البيت دا •

سعد : (مقاطعا) بلا أبويا بلا عمى (أمه تحاول عبثا أن تغمز له وتفهمه أن أباه موجود) أبويا ده كان زمان ، دلوقتى أنا أبو نفسى • أنا مش عيل صغير • أنا راجل • لازم تفهموا كده • ح أحارب زى ما أنا عايز أنا حر فى نفسى • ودينى لا محارب واللى مش عاجبه يشرب من أوسع بحر •

ولما كان الخط الذى يمثله سعد متطرفا فى الاندفاع والتهور والعفوية • فان من الطبيعى ان ينشأ الصدام بينه وبين أبيه الذى يمثل الخط المعارض تماما •• اما عن الاحتكاك بين مسعد المعتدل وأبيه فكانت له صفة الاعتدال ايضا •• لكن سعد كان دائم الصراع مع أبيه •• لأن الاثنين يمثلان قطبي المغناطيس •• ولابد أن تكون محصلة الصراع بينهما هى النهاية التى سيصل إليها الشكل العام للمسرحية •• ولقد بلغ الصراع أشده حتى حول استعمال الفاظ معينة مثل كلمة « بابا » مثلا :

سعد : يا بابا •

نصار : بلا بابا بلا ماما أنا أصلى ما يعجبنيش كلمة بابا دى • كنا زمان بنقول لأبهاتنا يا أبا وكنا بنحترمهم • دلوقتى بتقولولهم يا بابا وبتضحكوا عليهم • أنت شايف الجرح الللى فى رجلي ده الللى طوله ثلاثين سنتى • ده علشان وأنا راجل قد كده اتاخرت مرة بعد العشا بربع ساعة فمسكنى أبويا وعمى الله يرحمهم ويدشدش الطوب الللى تحت رأسهم وفضلوا يضربوا فيه لغاية ادان الفجر • ازاي تعمل عمل زى ده من غير ما تقول لى ازاي ما تعمليش اعتبار • ومين يضمن لى انك بتروح المعسكر ؟ •

ففى موقف مثل هذا نحس بعجلة التطور تدور بسرعة •• وتقول لنا دون تقرير من الكاتب أن الزمن قد تغير وأن الأسلوب الذى عومل به نصار وتربى عليه لا يصلح لابنه سعد بحكم تغير التقاليد واختلاف المفاهيم من جيل إلى جيل •• وكلما امتدت الخيوط المشكلة للبناء العام وتطور الشكل الفنى للمسرحية من داخلها كلما أحسنا أنه لا يمكن لإنسان ما أن يقف عقبة فى طريق التطور حتى لو كان هذا الإنسان هو رب الأسرة وحاميها والقائم على رعاية أفرادها اجتماعيا واقتصاديا •• ولو استطاع التحكم فلمدة وجيزة حتى يكبر الأبناء ويتمكنوا من الوقوف على أرجلهم والدفاع عن حقوقهم ضد طغيان الآباء النساب من اختلاف الأجيال والمفاهيم الملزمة لها •• والأجيال الجديدة والقادمة هى الأداة التى تستعملها سنة التطور فى تأكيد وجودها منذ الأزل وحتى الأبد •• وهى سنة قدرية بمعنى استحالة الهروب منها أو من مواجهتها • وهذا يؤكد بدوره الاستحالة المطلقة لتحديها أو الوقوف ضدها •• وعندما يوضح سعد لأبيه أنه من جيل الانتصار والتقدم ، يحاول أبوه أن يقلل من شأن الجيل بحكم التحدى القائم بينهما :

نصار : الشبان اللى زيك كل اللى بيقدروا عليه أنهم يسببوا شعورهم ويصيصوا للبنات ؟

سعد : ايوه • هم دول بالضبط • بس هم دول اللى طلعا الانجليز • احنا الجيل اللى هزم الانجليز واحنا اللى ح نردهم برضك ونهزمهم اذا فكروا أنهم يرجعوا ثانى • ما تسيينا نهزمهم ••

نصار : انت تهزمهم ؟

سعد : كلنا نهزمهم •

نصار : حد ييجى يا بنى قدام القطر ويصدر له •

سعد : احنا القطر

نصار : يا شيخ اتلهى • الجيل بتاعنا قال : عايزين تصلحوا الدنيا وانتم نفسكم عايزين تصلح •

وربما يظن القارئ أو المتفرج أن نصار يقول هذا الحديث عن فلسفة جوانية أو فهم عميق للحرب التى تشنها ذات الانسان ضد نفسه وتستخدم فيها اسلحتها المتمثلة فى القلق والغرور والكبر والتردد والخوف والخل والجبن والجرى وراء هدف لن يتحقق لاعتقاد فى أوهم لن تصل الى حد اليقين فى يوم من الأيام •• ولكن نصار يقول هذا لابنه لاحتاسه بالغيرة من جيل ابنه المعتز بكبريائه وشجاعته •• ويتوهم ان ابنه ينضم الى معسكرات التدريب لا لكى يصد المستعمرين اذا هجموا ولكى لكى يشبع غرور الشباب ونزقه •• فهو يقول لابنه مسعد فى الفصل الثانى •• حتى بعد أن رأى الناس الاسطول الانجليزى الفرنسى فى عرض البحر :

نصار : يحاربونا ليه ؟ • احنا عملنا فيهم حاجة ؟ دول كانوا هنا قاعدين • قلنا لهم يا لله راحوا ماشين ، ولو كان فى نيتهم حاجة كانوا تلحموا وقالوا مش ماشيين • وأزيه ما أزييناهم • خدها يا بنى قاعدة كده على ميزان الميه مادام ما تاريش حد ما حدش يازيك أبدا ••

ويحتدم الصراع الممتد بين الخط الذى يمثله الجيل القديم والآخر الممثل فى الجديد وتتسع رقعة أرضه عندما يؤكد سعد فى كل لحظة حقه فى أن يفعل ما يشاء ويقول ما يريد دون أية قيود من أبيه أو أمه •• ونظرا لأن جيله لم يملك بعد أدوات التحكم فى تصرفاته حتى تبدو حاسمة وفعالة وذات أثر بعيد عن التهور والاندفاع •• فلذلك نحس انه لا يعرف كيف يعبر عن ثورته تعبيرا سليما •• وعلى هذا تتميز تصرفاته بالنزق والطيش رغم حسن نيته ورغبته الأكيدة فى مساعدة وطنه وقت الشدة •• ومن هذه التصرفات عندما تدخل أمه هنية حاملة طبعين فى صمت وتضعهما على المائدة :

سعد : شيلى اللى انت جايباه ده ، مش فاطر (يخرج سيجارة ويشعلها) •

هنية : وسجاير ايه دى رخره كمان ؟
سعد : وحشيش وخمرة وأى حاجة ح اعوز اشربها ح اشربها عايزة
ايه بقى .
هنية : هى عين وصابتك .

سعد : بطلوا تخريف بقى (يمسك كوبا من فوق الكونسول ويقذفه الى
الركن بعنف فيتكسر) بطلوا تخريف بقى . احنا عايشين
فى عصر الذرة ، وانتم تقولوا الاعداء هنا ، الاعداء هناك فى
قبرص واسرائيل وحلف بغداد واحنا لسه هنا .

ولكن أمه لا تفهمه عندما يفسر لها قوله بأنه يوجد أعداء أيضا داخل
صدره ولكن أعداء الداخل هم ظل لأعداء الخارج . فالخوف الذى يكمن
داخل النفس هو امتداد للعدو الذى يتربص بالبلاد من الخارج . ولذلك
فاذا تغلب على الخوف الداخلى فسينتصر بالتالى على العدو الخارجى .
واذا أصر والداه على الانكماش بسبب الخوف فهما من الأعداء ويتحتم عليه
عندئذ مقاومتها . لأن الاستسلام للخوف هو تسليم للعدو . والتسليم
للعدو معناه المهادنة والرضوخ والمذلة والاستعباد والموت . ولكن أمه
التي تنتمى الى جيل آخر لا تفهم ما يقوله ابنها الذى يحاول توضيح الأثر
السيكولوجى للخوف على تصرفات جيل أمه .

ولكن أمه تنزع الى الغيبيات وتعتقد أن عينا قد أصابت ابنها .
وهكذا نجد العلم ووضوح الرؤية والنظرة الثاقبة وجهها لوجه مع الغيبيات
والرقى والتعاوى والخوف من المجهول ويتحول الخوف الى مركز الدائرة
التي تدور حولها حياة الجيل القديم . الخوف من المستقبل والمجهول
والأعداء . وبذلك تفقد الحياة طعمها وتتحوّل الى ركود وموت مقنع .
ونحس فى أثناء الصراع المشتعل بين القديم والجديد أن كفتيه متعادلتان
طوال الفصلين الأول والثانى . ولكن فى الفصل الثالث والآخر يبدأ الجديد
فى السيطرة على القديم وتخفت نغمة القديم وتنطوى تحت لواء الجديد طبقا
لحتمية التطور . ولكن حتى الآن يجد سعد صعوبة فى اقناع أمه بضرورة
طرد الخوف من النفوس . وعندما تفشل سبل الاقناع يضطر الى استعمال
أسلوب الجدل العنيف حتى يفرض نفسه عليها فرضا .

وعندما تحس الأم أن الاب غير مهتم بمساعدتها على أن يثنى ابنه
عما عزم عليه من الاشتراك فى معسكرات التدريب ، يتضح لنا مدى
سوء الفهم وقصر النظر الذى يتميز به الجيل القديم . فلو أن الأم عندها
من النظر ووضوح الرؤية الكافية لما اعتقدت أبدا أن زوجها - وهو من نفس
جيلها - يشجع ابنه لكى يتدرب عسكريا . وذلك ما سيثبت لنا فى الفصل
الثالث عندما يحبس ابنه فى البيت لكى لا يخرج ويشارك فى الجهاد ، لأن
حياته هو الآخر تدور حول نفس المركز : الخوف . ولو فهمت زوجته هذا
لما خدعها تظاهره باللامبالاة .

ثم تهل داخل الشكل الفنى للمسرحية بواذر الاختبار الذى سيكشف لنا الاتجاه الاصيل من المزيف والرائى السديد من الساذج .. هذا الاختبار يتمثل فى العدوان الثلاثى على مصر وبذلك نحس أن الحرب هنا ليست دخيلة على شكل المسرحية ونسجها بل هى من ضمن الخيوط الممتدة داخل النسج ولا يمكن أن تنفصل عنه .. ويمكن أن نعتبرها حجر الزاوية الذى قام عليه بناء المسرحية كله أو نقطة الانطلاق التى بدأ منها الكاتب شكل المسرحية الفنى أو أرض الصراع بين الجيل القديم والجديد .. ولو لم يكن هناك حرب لما وجدنا احتداما للصراع أو تشابكا للخطوط العريضة المشكلة لكيان المسرحية .. ولم وجدت المسرحية أصلا ..

فى مطلع الفصل الثانى يقدم لنا يوسف ادريس خليفة مادية توحى بانذار القديم .. فكل أدوات منزل الحاج نصار فوق المنصة أصبحت مستهلكة أو أوشكت .. لأن يوسف ادريس يستغل كل أدواته ككاتب مسرحى لتشكيل مسرحيته فنيا من خلال إبراز الصراع الأساسى بين القديم والجديد وتعميقه .. فالساعة القديمة والأثاث الذى أكل عليه الدهر وشرب والحقيبة المستهلكة والمنشار الذى يعلوه الصدا .. كلها رموز توحى بانتهاء فاعلية القديم وانذار قيمه وزوال اتجاهاته .. فى مواجهة هذه الخلفية المسادية نجد الجيل ممثلا فى سعد وصديقه سامح عند رفع الستار يتصدان عن أمالهما فى المستقبل والسبل السلمية لحماية الوطن وطرد الخوف من قلوبهما .. وهى نعمة تختلف كل الاختلاف عن النعمة التى سادت طوال الفصل الأول :

- سامح : تفكر نوصل هناك امتى ؟
- سعد : ح نقوم من هنا الساعة اتنين ، اظن نوصل هناك ع الصبح .
- سامح : يا خى قول ح نوصل على طول ..
- سعد : حد عارف يا سامح .
- سامح : بس الواحد مش فاهم حاجة .. ازاي الهجوم اليهودى دا يحصل وايه حكاية الانذار دى .
- سعد : شوف . دلوقتى انت مش مدنى . انت راجل عسكرى ما عليك الا التنفيذ . مش شغلنا نناقش دلوقتى . أمر نسافر العريش لازم نسافر ، اضربوا نضرب .

ويتضح من النعمة السائدة فى الحديث بين سامح وسعد مدى التناقض بين الجيل الجديد والقديم .. نحس بالعزم والتفاؤل يحدوهمما حتى فى أصعب المواقف وأشد المحن . لا يوجد لمسة للجبن أو الخوف أو التشاؤم أو أى نوع من القيود النفسية أو الرواسب الاجتماعية تحد من انطلاقهما لتحقيق رغباتهما لتحرير الوطن واسعاد الآخرين .. بينما نجد الجيل القديم مكبلا بالقيود المتمثلة فى الانانية والانعزالية والنظرة المحدودة ويحاول

فى نفس الوقت فرضها على الجيل الجديد كما سيفعل نصار مع ابنه سعد ويحبسه فى حجرة بالمنزل لكى يمنعه من المشاركة فى الدفاع عن الوطن . . ولكن يوسف ادريس لا يحاول ابراز جانب واحد من جوانب الجيل الجديد على اساس الشجاعة المطلقة والاقدام الجريء . . والا تحولت شخصياته الى انماط تحمل صفات مجردة لا تقنعنا لانها لا تحمل داخلها التناقض والصراع المفروض ان يوجد داخل النفس البشرية . ذلك الصراع الذى ينشب بين الشجاعة والخوف ، الاقدام والتراجع ، الجرأة والجبن ، القوة والضعف . .

ولذلك نجد الجيل الجديد يبرر السبب الذى يدفعه الى عدم الاحساس بالخوف أو على الأقل تركه ليجد من انطلاقه . . انه يعترف بأن الخوف يجد طريقه أحياناً الى قلبه ولكنه يقهره لأنه يؤمن ان الحياة لا يمكن ان تستمر مع الخوف :

سامح : انا الملى اكيد ح اضرب الاول .

سعد : تضمن منين ؟

سامح : لأن هو الملى ح يخاف الاول . والملى يخاف الاول رصاصته تطلع الآخر .

سعد : وايش ضمنك ان رصاصته ح تطلع الآخر .

سامح : درر صديقى سعد الغالية . .

سعد : درر أيه ؟

سامح : مش فاكر الضهر واحنا بناكل سندوتشات من الكانتين وأنت متحمس وبك مليان طعمية وبتقول : انا مش ممكن أخاف . أنا الأقوى . هو جاي يسرق بلدى وأنا بدافع عنها . هو غريب وأنا فى أرضى ، هو ببحارب بماهية ، وأنا ببحارب بايمان ، هو الملى ح يخاف الأول . .

وهكذا نجد سنداً يقف وراء الشجاعة ويبررها وبالتالي يبعدها عن نطاق التهور والاندفاع الاعمى . . يقف الجيل الجديد كله وراء هذا النوع من الشجاعة . . حتى مسعد شقيق سعد . وهو الذى يعد من التقليديين الذى نشأوا على نمط والديهم يؤازر اخاه ويؤكد له ان الجبان يموت ألف مرة أما الشجاع فيموت مرة واحدة فقط . . وأن حماية الوطن فرض على الجيل الجديد لأن الجيل القديم تربى فى ظل نظام استعمارى ولن تتغير مفاهيمه التى نشأت معه . . ولأن مسعد قد نشأ على نفس التقاليد فقد وضع قدماً فى نطاق الجيل القديم بحكم تربيته وثقافته وقدماء أخرى فى نطاق الجيل الجديد بحكم سنه وبيئته . . ولذلك فهو يفهم حيل الجيل القديم ويحاول معاملته بنفس الأسلوب القائم على عدم المواجهة الصريحة ومحاولة تنفيذ اغراضه بعيداً عن مقاومة الجيل القديم ومعارضته . . نجده ينصح اخاه سعد أن

يذهب الى ميدان القتال دون وداع ابيه حتى لا يمنعه من تنفيذ ما عزم العزم عليه ..

وربما يكون تشجيع مسعد لاختيه سعد صادرا عن اقتناعه بالاعمال التي يستطيع جيله القيام بها أو ربما يكون نابعا من ثورته على ابيه المتحكم في مقدراته .. وهو ان يشجع اخاه يؤيد في نفس الوقت ثورة اخيه ضد ابيه وبالتالي يجد منفذا لا شعوريا للكبت الذي عاناه منذ طفولته حتى بلوغه .. حتى زواجه من فردوس لم يكن بمحض اختياره أو صادرا عن ارادته الحرة بل كان اختيار ابيه الذي زوجها به .. ونلاحظ أن المساعدة الزوجية القائمة على الاقتناع المتبادل والنظرة الشاملة الى الأمور لم تتسن للعلاقة الزوجية بين مسعد وزوجته فردوس .. فعندما تحس بخطر الحرب يدهم بورسعيد تحاول جاهدة أن تترك منزل زوجها الى بيت اهلها حتى تموت وسطهم على حد قولها :

فردوس : والله ما انا مستنزية الا دقيقة واحدة ما جتشي ما الا قايلة لعلم الحاج يروحني .

سبعه : ايوه . ما انت كائنك مراته . والله باينك مراته . طب تكوني مراتي ازاي وانا لا خطبتك ولا اتجوزتك . هو اللي شافك وخدني اشوفك قلت له بقها واسع يقوم المراحل يومها يقول لي ايش فهمك انت في النسوان يا جردل ، هو لولا أمك كان بقها واسع كنت اتجوزتها ، تبقى مراتي ازاي . نشوف رأي عمك الحج ايه يا ست مراتي ..

وتتطير نذر الشر في الجو . ويصدر الانذار البريطاني الفرنسي .. ولكن نصار لا يأخذ المسألة مأخذ الجد بل يعتقد انها لن تخرج عن نطاق الارهاب المعنوي فقط .. ولكن يوسف ادريس لا يعتمد في هذا على إبراز ملامح الجيل القديم عامة بل يركن الى تجربة خاصة في حياة نصار تبرهن له ان الانذار لن يكون أكثر من حبر على ورق .. وبهذا يخرج من نطاق العمومية التي تحيل الشخصية الحية الى نمط بارد لا يعبر عن نفسه بقدر ما يعبر عن طبقته و عن آراء المؤلف فيها .. وتدب الحياة في شخصية نصار أمام المتفرج عندما يقص لمسعد حكاية من تجارب حياته الخاصة تبرر طمأنينته البالغة .. وتؤكد ان خط الصراع بين الجيل القديم والجديد لم يأت الى نهايته بعد :

مسعد : (بصوت حاد) لا الظاهر يا أبا الحكاية المرة دي جد .

نصار : جد في عينك . ايش عرفك انت بالانجليز ؟ أسألني . أنا اشتغلت معاهم خمس سنين وأعرفهم كويس قوى . دول أكبر مهوشية في العالم . أيام الحرب كنت باشتغل في ورشة في التل الكبير اسمها الـ (فايف) (بي) (أو) (دي) ، تعرف كانوا طول النهار بيشتغلونا في ايه ؟ نعمل دبابات خشب وورق

وندهنها بويه عششان يهوشوا بيها روميل . الانذار
بتاعهم دا ورق .

وتؤكد هذه التجربة الشخصية فى الوقت ذاته قصر النظر الذى يتمتع به
الجيل القديم وعلى رأسه نصار . . فهو يطبق تجاربه الشخصية على كل
موقف يقابله فى حياته دون تقييم موضوعى للملابسات هذا الموقف وظروفه
الخاصة . . وهو بذلك يجعل من تجاربه الحياتية معيارا لا يتغير وبالتالى
يحاول تجميد التطوير واعاقه التقدم . . لأن الحياة تكشف كل يوم عن
وجه جديد لها . . ولا ينطبق ما كنا نعتقده فى جيل مضى على الأجيال التالية
لتغير الظروف وتبدل الملابسات . . وسوف تكشف التجربة التاريخية فى
الحياة والتجربة الدرامية فى المسرحية عن النظرة القصيرة المغلفة بضباب
التقاليد والرواسب القديمة . .

ثم يتضح لنا جانب آخر من جوانب الصراع بين القديم والجديد . .
وهو خط الصراع المكون للشكل الفنى للمسرحية . . هذا الجانب يتركز فى
الخداع الذى يلجأ اليه الجيل القديم عندما يجابه بالاصرار والمعارضة
الشديدة من الجيل الجديد . . فلا يتحداه وجها لوجه . . بل يحاول التظاهر
بالموافقة على كل الآراء الجديدة . . وعندما يطمئن الجيل الجديد اليه
يغدر به الجيل القديم ويتحكم فى مقدراته . . كما فعل نصار بابنه بعد أن
أبدى له موافقته الكاملة على ذهابه الى ميدان المعركة للذود عن حياض
الوطن . . وعندما يطمئن سعد الى أبيه . . يقوم الأب بحبسه فى إحدى غرف
المنزل . . ولنتتبع الآن هذا الخط الذى سيدفع الشكل الفنى كله الى نهايته
التمشية مع مقدماته :

نصار : أعوذ بالله . ايه ده . نسوان عقلها فارغ . تعال يا سعد .
ما شاء الله ما شاء الله . حد طایل يكون له ولد بقى راجل
زيك كده ورايح يحارب ويدافع عن بلده ؟ . حد يزعل مندى
يا ولاد ؟ . تعال يا سعد . تعال هنا ف النور أما أبصلك
بسم الله ما شاء الله . تعال كده . (يقف بجواره واضمعا
كتفه بجوار كتف سعد) دا أنت بقيت طولى حتى أطول منى .
وشوف المغفلة أمك عايزة تقعدك جنبها .

ولأن الجيل الجديد قد نشأ على الصراحة والموضوح والمواجهة فهو
غالبا ما تخدعه المظاهر ويقع فريسة لحيل الجيل القديم لأنه يظن أن كل
الناس فى صراحته ووضوحه ولا يدرك أن الجيل الذى سبقه قد نشأ فى ظل
نظم استعمارية صارمة لم تمنحه الفرصة لكى يعبر عن نفسه تعبيرا سليما وأن
يقول ما يجول فى خاطره أو أن يعتز بوطنه ويدافع عنه ضد المغتصبين ، بل
تغلغل فيه الأنانية الضيقة والمفاهيم القاصرة عن استيعاب كل ما هو جديد
وغير تقليدى . . ولذلك يصدق سعد كلام أبيه فورا دون أن يتوجس خيفة من
حيلة تحاك له :

سعد : مرسيه يا بابا • يا سلام عليك • انت هائل • طب بقى • قبل ما نينا تيجى وتعمل لنا حكاية ، سلام عليكو بقى • أصل سامح حيفوت على دلوقتي عشان نروح سوى • سلام عليكو • اشكرك قوى يا بابا • مش ح أنسى لك دى أبدا • انت أروع أنسان ف الدنيا • انت ودينى بطل • يعيش الحاج نصار بطل مصر والقومية ••

وعندما يكتشف الأب أن الابن ما زال مصرا على سرعة مغادرة المنزل الى ميدان القتال يستغل كل حيلة فى تأجيل سفره لحين إيجاد الوسيلة التى يمنعه بها منعا باتا وذلك بحبسه فى إحدى غرف المنزل •• وهو فى ذلك مستعد للتخلى عن قيمه التربوية التى بثها فى أبنائه منذ نعومة أظافرهم حتى يؤجل رحيله •• ومنها مشاركته آياه التدخين برغم اعتقاده الجازم أن الأبناء لا يصح لهم التدخين الا بعد اشتغالهم وحصولهم على مرتب يعولون به أنفسهم :

سعد : (بهمس) عايز تقول ايه يا بابا وحياتك بسرعة • أصله • نصار بطل مصر والقومية •• لازم تقعد هنا هه • وتقعد كويس • ايوه كده وتولع سيجارة •

سعد : مابا شربش •

نصار : يتشرب •

سعد : اقسم لك يا بابا ••

نصار : لا تقسملى ولا اقسملك • امال ايه اللى نافخ جيك فوق دهه • طلعتها (يمد نصار يده ويخرجها) ولع • وادينى واحدة وولع لى • وافتح لى مخك قوى • واسمعنى • أنا بابشستقل ايه ؟ ••

ويبدأ فى تأجيل رحيل ابنه بافتعال سرد تاريخ حياته الطويلة لكى يقنعه عقليا ومنطقيا ولكى يستغرق من الوقت أطول مدة ممكنة •• فيحكى له كيف بدأ العمل فى سن التاسعة وكان يعمل نجارا متجولا لتصليح الكتب والكراسى ويحصل فى نهاية اليوم على قرش ونصف قرش لكى ينفق منها على نفسه وأمه •• وهو لم يبن هذه الورشة التى يعمل بها مسعد الآن وتدر على العائلة أرباحا كثيرة الا بعد سنتين طويلة من الجوع والحرمان والتقصير والظلام والذل وضيق الكرامة والضرب والتشرد والاهانة والسب واللهن والغربة والسفر والجهل والفقر والمرض والترحال والتجوال والعمل مع السفلة من القوم •• ثم جاءت الحرب العالمية الثانية وهو فى الاسكندرية ثم أسره الايطاليون فى طرابلس مرة وضلل طريقه فى الصحراء أربعين يوما •• كل هذا الكفاح المرير من أجل امتلاك الورشة ، ومن أجل الأبناء حتى يعيشوا فى رغد من العيش ولا يتذوقوا ما لاقاه من شظف العيش ومرارة اللقمة •

وعندما يصير الابن على أن هذه القصة لا تمت للموقف الحالي بصلة ،
ينهج الأب منهجا آخر فى محاولة استعطاف الابن واثارة بنوته له فهو
يوضح له أن ثمرة كفاحه هذا هى الذرية ، ولذلك فهو مطالب بالمحافظة عليها
بأية وسيلة لأنها نتيجة عمله وبالتالي فهي ملكه وله حرية التصرف فيها وهو
بالطبع لا يقول هذا صراحة بل يغلفه فى أسلوب مثير لعاطفة البنوة عند
ابنه سعد حتى يتقبل رأيه الحقيقى فى الموقف بعد ذلك ولا يعانده :

نصار : مستعجل على أية ؟ جايلك أهه فى الللى احنا فيه • وجاوبنى •
تقدر تقول لى ادينى كافحت العمر الطويل دا كله ، وثروتى
النهارة ايه ؟

سعد : الورشة طبعاً ••

نصار : لاه • ورشة ايه ؟ ثروتى انتم • انت • انت بالذات ثروتى
انت كفاحى فى الثلاثين سنة دول • انت الللى طلعت اخوك
مسعد ده من المدارس علشان اقدر اشغل معايا واحسد ف
الورشة واعلم واحد • اعلمك أنت • انت الللى فات من عمرى
وانت الللى جئ • انت مستقبلى • مستقبل اخواتك انت الللى
ح اضمن بيك مستقبلهم • وبعد ما عملت انا دا كله فى سنين
طويلة وسنين ، جئ أنت بسلامتك النهاردة عايز تضعيه فى
شربة ميه ، فى لحظة فى نزوة طائشة ، فى لعبة ؟ وعازينى
اطاوعك ؟ يا خى دا ولا فى الأحلام •

ويظل الصراع دائرا بين النظرة الذاتية المتمركزة فى الأب نصار
وبين النظرة الشمولية المثلثة فى الابن سعد •• الاب لا يرى من الوطن الأم
غير عائلته فقط ولذلك لا ضرورة للدفاع عن مصر مادامت العائلة فى أمان
أما الابن فيعتقد أن عائلته الحقيقية هى مصر واذا وقف كل مواطن موقف
أبيه هذا فمن سيصد عنها الأعداء •• ولكن الاب لا يعتقد فى رأى ابنه وتضج
إنانيته عندما يشرح لابنه انه عندما جاع لم يهرع أحد لتقديم اللقمة اليه ،
وعندما تعرى لم يتبرع أحد له بالكساء •• وبناء على ذلك أنه مادام قد جاع
لوحده ولم يجع معه الآخرون فلماذا يموت من أجل هؤلاء الآخرين ؟ •
ولا يوجد - فى رأيه - أحد يجوع أو يموت من أجل الآخرين • وكل واحد
يدافع عن نفسه فقط عندما يهاجم •• ولكن سعد يؤمن أنه ابن مصر قبل
أن يكون ابن نصار •• وهى امهم جميعا التى ربتهم وخلقتهم ••

وبعد جدال عنيف تبدو فى نفس الأب بشارات صراع جديد بين الواجب
والعاطفة وبين الابوة والوطنية وبين العقل والقلب •• ولكن لا فائدة ••
فالنظرة التقليدية تنتصر آخر الأمر بحكم التقاليد التى نشأ عليها والمفاهيم
التي تشبع بها منذ حداثة وضيق الأفق النابع من قصور الثقافة •• فهو
لا يرى مصر تلك الا فى فى ابنه •• واذا مات ابنه فلن تعوضه مصر عن فقد
وهو لذلك مستعد للموت فداء ابنه وليس على استعداد لأن يضحى فى سبيل
مصر التى لم تمنحه شيئا كما يعتقد •• وربما نشأ هذا الاعتقاد عنده بسبب

الضغط الاستعماري على أعصاب المصريين وإبعادهم عن الاحساس بملكية الوطن وأرضه عن طريق المهازل التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة قبيل الثورة والتي أوجت لبعض الفئات من جيل نصار أن كلمة الوطن بمفهومها المجرد لا تعنى شيئاً ٠٠ ويجب على كل انسان أن يرفع شأنه ولا يلقى بنظرة خارج حدودها ٠

ويشتد الجدل ويحتدم الصراع بين الأب والابن ٠٠ ومع مرور الوقت نحس بكفة الابن ترجح بحكم حتمية التطور الذي يفرضه التاريخ من خارج المسرحية ويفرضه في نفس الوقت نسج المسرحية وخيوطها التي بدأت في المقدمة وتعقدت عند احتدام الصراع بين الجيل القديم والجديد ٠٠ وهو خط الصراع الذي شكل الهيكل العام للبناء الدرامي للمسرحية وجنبه الكثير من النقوءات التي تقلل من حيويته وتضعف من تطوره الطبيعي ٠٠ ويبدأ خط الجيل الجديد في الانتصار على الجيل القديم عندما تنتهي حجج نصار ولا يجد ما يردده سوى كلام النساء برغم احتقاره للمرأة بحكم المفاهيم التي نشأ عليها جيله :

سعد : الكلام ده نفسه سمعته من أمي دلوقتي ٠٠

نصار : ما انت يا بني اللي خليت كلامي يحصل كلام امك ٠ ما عدش عندي أقوله الا كلام النسوان ٠

ويمنح يوسف ادريس معادلا مجسما للموقف العام يرجح به كفة الجيل الجديد في دفعة درامية سريعة ، وذلك عندما يحاول الأب التظاهر بالرغبة في أن يحل محل ابنه في الدفاع عن مصر بحكم عمره الطويل بينما المستقبل العريض لا يزال في انتظار ابنه :

(تسمع صفارة من الخارج) ٠

سعد : دا سامح يا بابا ٠ أوعى من فضلك ٠ ما حدش بدال حد ٠
يوم ما قامت الحريقة الصغيرة في الورشة كل الناس كانت بتطفى وما كانش حد بيقول أنا بدال حد (ثم بحماس)
النهاردة حريقة كبيرة في الورشة الكبيرة ٠ أوعى من فضلك ٠ الله ٠٠ انت عايزنى اتخانق والا أيه ؟ ٠

نصار : اللي تحسبه ٠

ويتحول الصراع الفكرى المتمثل في الجدل والنقاش الى صراع عضلى لأن الحجة قد اعيت الجيل القديم ولم يبق أمامه سوى القوة الجسدية التي يتوهم أنه يملكها ٠٠ ولكن بحكم تطور الزمن أيضا نجد الجيل الجديد يملك من القوة الجسدية ما يمكنه من التغلب على القديم :

ويؤمن نصار بعيب المحاولة فيلجأ الى الخداع والحيل مرة أخرى ٠٠ ولذلك نجده يغير موقفه فجأة حتى يطمئن ابنه اليه ٠٠ ويبدى موافقته على

ذهب ابنه الى ميدان القتال بل ويصر على توديعه الى المحطة ٠٠ ويشترط ان يدخله حجرته ويقفل عليه بالمفتاح حتى لا يترك المنزل دون وداع مستغلا انهماك ابيه في ارتداء ملابسه لكي لا يذهب معه الى المحطة ويتحمل مشقة الوداع ٠٠ ويصدق ابنه هذا الكلام نظرا للبراءة التي نشأ عليها جيله المتفتح للحياة ٠٠ وهو الجيل الذي لا يلجأ الى الخداع والحيل لاحساسه بالقوة الذاتية التي يصنع بها الحياة على أرضه :

سعد : (يضحك) أنا ما فيش في نيتي حاجة • بس أوعى انت يا بابا يكون في نيتك حاجة وتقف على ولا تفتحش •

نصار : هو أنا يا بنى عيل صغير • يرضيك احلفك بايه •

سعد : برحمة والدك اللي ما بتخلفش بيه باطل •

نصار : طيب يا سيدى • ورحمة أبوى (يغلق الباب بالمفتاح مرتين) ما أنا فاتح عليك يا سعد ابدأ الا أما يرجع كل شئ كما كان •

سعد : الله ٠٩ مش كده يا بابا • مش وقت الهزار • افتح الباب • (يخبط على الباب) •

نصار : انا ما صدقت أقفل عليك ٠٠

(تسمع صفارة سامح من الخارج) •

سعد : (ينهال على الباب ضربا) افتح • الله • افتح بقول لك • دا شغل عيال ده • انت حلفت برحمة ابوك • افتح يا بابا •

(تسمع طلقة مدفع ثم صفارة سامح من الخارج) •

نصار : (وهو ينظر من الشباك) يا أستاذ سامح سعد سبقك على المحطة وبقول لك تحصله • مع السلامة •

وهكذا يلجأ الجيل القديم الى كل حيلة صغيرة ليحقق أغراضه ٠٠ يحزن بقسمه ويخل بوعدده في سبيل المحافظة على ممتلكاته ٠٠ هنا يصل الجيل الجديد الى نقطة اللا عودة معه ويستمر الصراع وتدور رحاه أشد ما تكون عنفا :

سعد : افتح يا حج نصار • افتح بقول لك • دا مش شغل رجاله • دا شغل جبان • افتح • افتح • افتح • افتح يا جبان •

نصار : أنا جبان يا بنى • معلش • بكره لما تخلف تعرف أنا عملت كده ليه • وساعتها حتعرف ان أبوك ما كانش بيعمل كده لأنه جبان •

ثم يتوج كلامه الأخير بهدير مدافع فى الخارج رمز التغيير الجذرى والتطوير الشامل . ثم يسدل الستار على الفصل الثانى لكى يرتفع عن الفصل الثالث والأخير ونسمع أصوات قنابل ومدافع وأزيز طائرات وصرخات آدمية بعيدة ومبعثرة توحى للمتفرج بمسیر الخيوط العامة المكونة للشكل الفنى للمسرحية . . . فطمأنينة نصار الراسخة قد ذهبت دون رجعة وأحساسه بالأمن والسلام طار مع طلقات المدافع واندر بين أزيز الطائرات . . . ويسائل نفسه عن الذى حدث ؟ . وما الذى أحال الهدوء والسكينة الى مدافع وقنابل ؟ . ما الذى غير الحال فى ظرف ساعة واحدة ؟ . هل هذا بسبب غضب الله على الناس ؟ . أم يكون هذا كابوسا لا يلبث أن ينقشع ؟ . وما هذا الجنون الذى حط بكل ثقله على الكون ؟ . ولماذا تحول الشارع المجاور الى أكوام من تراب ؟ . ولماذا اشتعلت النيران فى الشارع المجاور المواجه لبیت نصار ؟ . ولأى سبب تدك الطائرات البيوت ؟ . ولماذا تتحمل بلدنا كل هذا ؟ . وكانت بدايه التساؤلات فى نفسه بمثابة بواذر الصراع والتغيير البطيء الخافت داخله :

هنية : صدقت يا أخويا وأمنت ؟ . يقولوا اليهود هجمت تقول مناوشة ويقولوا الانجليز ح تضرب تقول تهويش ، الانجليز ما يضربوش الا اللى يضربهم . شوف بقى بعينك واسمع بودنك . عاجبك اللى انت شافيه ده ؟

ثم يبرز العنصر التراجيدى فى شخصية نصار . . . عندما يحس أن هناك خطأ ما ينخر فى كيان المجتمع وكيانه هو بالذات ولا يعرف لوجوده سببا . . . وهو خطأ ربما ولد به أو ربما تشربه منذ طفولته من تعليم جيله ومفاهيم عصره . . . ولم يدركه الا عندما وضع محل الاختبار الحقيقى :

نصار : لازم يا هنية فيه حاجة غلط . مش ممكن . مستحيل لازم فيه غلط يا ولاد واحنا مش عارفين . بقى كده . فى ساعة يضيع كل اللى عملته فى عملى مسعد طار ما اعرفلوش حته والمورشة ما اعرف جرى لها ايه ، والبيت عمال يفقر عايز يقع ، ومين عارف لسه ح يجرى ايه ؟ . . .

ولا يعدو صوت القنابل وهدير المدافع وأزيز الطائرات سوى الارهاصات الجديدة المبشرة بمخاض ميلاد جديد وانهيار البيت القديم القائم على رواسب الماضى والواقف فى طريق التطور . . . ولذلك يتعلق نصار به ويرفض اقتراح زوجته هنية بمغادرته الى مكان أكثر أمنا . . . لأن المنزل هو المعادل الجسم لماضيه ووجوده وحياته . . . ولا شك أن هجره يعنى التخلّى عن وجوده هو نفسه . . . وهو لا يستطيع أن يكيف نفسه مع تدفق الاحداث الرهيب لأنه قضى كل حياته فى روتينية بحثة وعلى وتيرة واحدة . . . ولذلك يمكث بالمنزل حتى يقتله أحد جنود مشاة البحرية الانجليز :

ويتوهم أنه سيمكث في المنزل ليحرس سعد في حجرته حتى لا يهرب الى ميدان القتال بينما الباب يمكن أن يفتح بمنتهى السهولة لأن قفله لا يعمل وهكذا يمنح لنا يوسف ادريس رمزا لكل الوسائل الواهية التي يستعملها الجيل القديم ليحد من حركة الجيل الجديد ويفرض سيطرته عليها بينما انعدمت فاعلية هذه الوسائل التي تشبه القفل الذي فسد .. والعجيب أن هذه الوسائل تمنع الجيل الجديد أحسانا من تحقيق آماله لأنه لا يدرك كيف يعالجها .. وكان الجيل القديم ممثلا في نصار ينسج بيده نهايته وموته باستعمال هذه الوسائل ، لأن الجنود الانجليز عند هجومهم على منزل نصار يقتلونه بينما سعد ما زال محبوسا في غرفته ، ولو كان طبقا لاستطاع انقاذه من الموت وقتل الانجليز .. كل هذا بسبب القفل الذي لا يعمل :

هنية : انت في نومة باينك .. يا راجل مش من زى الاوان ده وأنا اقول لك يا نصار كالون الباب عايز تصلح تقول لى خليه عشان يبقى باب النجار مخلع .

نصار : يا نهارك ابيض . طب هس . وطى حسك . بقى الكالون خسران .

هنية : جرب وشوف .

نصار : المصيبة السوداء لو سعد عرف . اوعى يا ولية تفلت منك كلمة كده ولا كده لحسن الواد يبقى راح هدر .

ولكن سعد لا يدرك سر القفل ويظل داخل غرفته حتى يهاجم الانجليز المنزل ويقتلون أباه ، ولا ينفعه الحرص وتجنب المخاطر وترك ابنه يغلى داخل الغرفة كالاسد داخل القفص .

وعندما يبلغ خط الجيل الجديد الذى يمثله قمته ، نجد خطأ آخر تفرع منه ليلعب دور التنويع الموسيقية لتجسيد الخط الاساسى وتعميقه واعطاء الشكل الفنى للمسرحية من الأعماق والابعاد ما يثرى من خصوبته الفنية .. هذه التنويع تتركز فى كوثر أخت سعد التى حبستها التقاليد فى عقر دارها ومنعتها من اكمال تعليمها وأصبح كل همها هو انتظار العريس لى ينشئها من الذل الذى تعانیه أنوثتها .. ولذلك تنتهز فرصة الحرب الدائرة رحاها وتساهم فيها بقدر استطاعتها حتى تحقق وجودها كإنسانة لها ارادتها وكيانها وذاتها :

نصار : وكوثر فين ؟

هنية : ليه ؟

هنية : البت اللى ما كنتش بتمد ايدها لجنس شغله فى البيت اقوم اتلفت ما التقىهاش واسأل عليها يقولوا راحت تحول فيه م الترة للناس .

ثم يستخرج يوسف ادريس تنويعا أخرى من التنويعات التي تمثلها
كوثر ممثلة في زوجة شعبان التي ذهبت اليها هنية زوجة نصار لكي
تساعدنا في وضع طفلها ، وكان الطبيعة بمساعدة الأجيال الجديدة تعمل
على حماية التطور ودفع عجلة التقدم بتغليب الميلاد على الموت في أشد أوقات
الحننة صعوبة والتي يفرض فيها الموت سلطانه على كل الموجودات :

نصار : لا لا لا ٠٠ دى رايحة تولد مرات شعبان يا بنتى ٠

سوسن : تولدها ازاي ٠

نصار : يعنى تطلع منها عيل صغير ٠

سوسن : وده وقت عيال صغيرين انت راخر ٠

نصار : انت بتقوليلي ٠ قولى للنسوان ٠ دايماً رأيهم مخالف ٠ وهى
مرات شعبان بس دا بيحى ثلاث أربع نسوان فى حقتنا كانوا
بيولدوا امبارح والنهاردة ٠ يمكن والله اعلم يا بنتى الحرب
بتسوى العيال بسرعة وينزلوا عشان يعوضوا اللى بيروح ٠
يمكن يا بنتى ٠ ما حدش عارف ٠

ولكن رغم الشكوك التي تساور نصار الا أنه ما زال مصرا على
سلوكه الأناني ٠ وبالذات كلما أحس ببوادر طمأنينة وسلام يعود الى
نظراته الضيقة التي لا تخرج عن حدود المنزل والأولاد ٠ وعندما يطغى
شعور الأمن والطمأنينة على الموقف تتأكد لنصار صحة آرائه فى المحافظة
على منزله وأولاده ويخاطب ابنه المحبوس :

نصار : لا البلد ضاعت يا بنى ولا انت ضعت ٠ البلد موجودة وحفضل
طول عمرها موجودة ، وضرب النار بك وقف ، من غيرك
وقف ٠ ان كنت مت اهو كان وقف ، وأهو دانت عايش اهو
برضه وقف ٠ يعنى ضرب النار كان حايفضل لو كنت انت
خرجت ومت ، بس لو خرجت انت ومت كنت حساتقضى على
وعلى العيلة ٠ وأدى انت عشت ، وأدى احنا حانعيش معاك ،
والبلد لسه عايزاك ٠٠

ولكى يخضب يوسف ادريس جوانب الصراع المشكلة للبناء الدرامى ،
يمنحنا الجانب الآخر من شخصية نصار ٠ فبعد أن رأيناه فى ثوب الأب
المحافظ على منزله بكافة الوسائل الى حد الأنانية والنظرة الضيقة للوجود
كله ، يومض داخله احساس الوطنى الذى لم يشارك فى الدفاع عن وطنه
وصد هجمات الاعداء ٠٠ مما ينغص عليه احساسه بالطمأنينة وعسوة
السلام ووقف اطلاق النار دون فقد أحد من أبنائه ٠ فرغم موقفه المتشدد
طوال المسرحية والذى يؤكد لنا ثباته تدق ايقاعات الصراع الداخلى وتنهش
باطنه لتوحى اليه أن ما فعله لا ينبغى أن يقوم به انسان يحترم نفسه :

نصار : (لنفسه) مضبوط الكلام اللي بقوله ده والا مش مضبوط .
طب لما هو مضبوط . . . آمال انا زعلان ليه . ما دام الحكاية
زى انا ما بقول كده ، م الصبح وأنا زعلان ليه يا نصار :
زعلان من نفسك يا ترى ؟ والا من سعد ؟ والا من الانجليز ؟
والا من الحرب والا من الدنيا ؟ يكونش اللي عملته ده كان
غلط يا نصار ؟ . بس يبقى غلط ازاي ؟ مش شغلة الأب في
الدنيا انه يحافظ على اولاده ؟ آمال زعلان ليه ؟ أنا عملت
حاجة أكثر من كده ؟ . .

ثم يزداد صراعه الداخلى حدة عندما يؤكد يوسف ادريس النغمة
الجديدة التي تمثلها كوثر ولا يتركها دون الاستفادة منها لخدمة شكل
المسرحية الى أقصى حد . . . تدخل كوثر وملابسها مقطعة وعلى رأسها خوذة
من خوذة العساكر الانجليز وتحمل فوق الخوذة صفيحة ماء . نجد البنت
التي تساعد بقدر امكانها في الجهاد تمثل النغمة المعارضة للرجل الذي يلون
ببيته ويتقانس عن الدفاع عن وطنه ويجبر أبناءه على أن يحذروا حذوه . .
ومن هذا التعارض بين النغمتين تبدو حدة التناقض ووضوح الموقف الذي
يرمى اليه الكاتب :

كوثر : ايدك يا بابا .
نصار : ايه ده يا بنتي ؟ (يساعدها في انزال الصفيحة) ايه اللي
لايساه ده ؟
كوثر : برنيطة واحد انجليزى ادهالى حوده الفران . آمال ايه يا بابا
دا الناس بره زى الوحوش ونازلين فيهم تقتيل . آمال فاكر ايه
يا بابا ؟ انت مالك كده مالك صحيح ؟
نصار : مش عارف يا كوثر . بايني زعلان .
كوثر : زعلان مني ؟
نصار : وحا ازعل منك ليه يا كوثر .
كوثر : عشان قلت لى ما تخرجيش وخرجت .
نصار : ابوه صحيح دا حصل . انما انا مش زعلان من كده .

ولا يتركه احساسه الوطنى ينعم بالسلامة والطمأنينة . . . ويفسد
السلام بلا طعم ولا مذاق . . . لأنه لم يشارك في الجهاد ولا يحق له بالتالى أن
يذوق حلاوة النصر :

كوثر : الله ؟ آمال زعلان من ايه ؟
نصار : والله ما نا عارف يا بنتي . يمكن عشان منعت سعد . بس انا
كان لازم أمنعه ولو ما منعتوش كنت زعلت قسوى ، فازاي لما
منعته ازعل ؟ دى حاجة تجنن . . . أنا منعته وأديت واجبي
وأرضيت ضميرى ونجى سعد وبقت الأشياء معدن والحمد لله

فأزعل ليه ؟ حد يزعل لما يكون عمل اللى عليه ؟ يمكن فيسه
حاجة ثانية ، لازم فيه حاجة ثانية هى اللى مزعلانى .

ورغم أن التوتر الخارجى الناتج عن التتابع الرهيب للأحداث يوحى
بالمقلق الذى ينهش الشخصيات من الداخل ويلعب دور الخلفية الدرامية ،
فانه يتعارض مع الخمود والنغمة الهادئة التى تتمثل فى تحركات نصار
مما يؤكد لنا انتهاء دوره فى الحياة اذ انه ما زال يعتقد بعد كل هذه الأحداث
الرهيبة انه « طول ما الواحد ملازم بيته ايه اللى يجيب له الانجليز . دا
البيت ما خرجش منه ولا طلبة . يجو منين . ما هو تعملى حسابك يا بنتى .
خديها قاعدة على ميزان الميه ، ما دام ما تأذيش حد . ما حدش يا ذيكى » .
ولكن هذه القاعدة التى يؤمن بها لا تحتل الثبات أمام ايقاع الأحداث
وتدفعها . . . فيهجم الجنود الانجليز على منزل نصار ، ويطلق أحدهم ويدعى
جورج النار عليه فى نفس الوقت الذى يدوى فيه فى الخارج صوت انفجار
قريب : رمز التغيير المطلق فى كل شيء . . . يقع نصار على الأرض ويضع يده
على صدره مكان الاصابة ، وينظر فى ذهول شديد الى جورج ايدانا بانتهاء
الخط الذى يمثل الجبل القديم فى المسرحية وسيطرة النغمة التى يمثلها الجبل
الجديد من أمثال سعد وكوثر ومسعد وغيرهم ، وخاصة عندما يدرك نصار
مدى الخطأ الذى وقع فيه .

وهنا يبلغ الشكل الفنى للمسرحية قمته التى ينحدر بعدها الى نهاية
الخيوط المشكلة له . . . فيتخيل جورج الجندى الذى قتل نصار انه يسمع بكاء
ابنته شيرلى فى بكاء سوسن ابنة نصار الصغرى . . . وينشرب - داخل هذه
الشخصية رغم ثانويته - صراع رهيب بين الجانب الذى يمثل الجندى
والجانب الآخر المتقمص شخصية الأب . . . ويظل التطاحن بين العسكرية
والأبوة دائرا فى نفس الجندى جورج الى أن يصاب بانفصام فى شخصيته :

جورج : لا يا سيدى . لقد قتلت ابا .

الضابط : هذا عدو .

جورج : هذا أب .

الضابط : أب من ؟

جورج : أب شيرلى .

الضابط : شيرلى من ؟

جورج : شيرلى ابنتى .

الضابط : (با بتسامة صفراء) قتلت نفسك اذن ؟؟ . .

جورج : أجل يا سيدى . هذا بالضبط ما حدث . . . لقد قتلت نفسى .

ويتكامل الموقف الانساني الذى يؤكد حياد الكاتب فى معاملة
شخصياته على السواء ، فهو لا يفرض وجهة نظر معينة له بل يترك الشكل

الفنى يبرزها بأسلوب الدراما البعيد عن التقرير فنجد جورج يشرح لسوسن أنه جاء لبيتها برغم أنه بعد أن أمره بقتل كل من يتحرك .. ولذلك قتل أباهما عندما تحرك لأنه مسير وخادم لأوامرهم .. وهو لم يكن يريد هذا ولم يكن يرغب فى ترك ابنته .. ولقد منعه أيضا من كتابة الخطابات اليها حفظا لأسرار العملية الحربية التى جند فيها .. أما عن ابنته شيرلى فهى تشبه سوسن تماما ولذلك لم يجبرو على قتلها .. وينتهى به الموقف الى تمنى الموت لأنه أرجم من مواجهة طفلة مثل سوسن .. لم يستطع السلاح والدمار والموت التغلب على الطفولة العزلاء لأنها تمثل الجيل الحديث الذى سيحمل شعلة التطور ويحقق أمل الاجيال فى التقدم والرخاء والسلام .. وعلى ذلك فهى تملك أقوى سلاح فى الوجود : أعنى سلاح التطور والتقدم .. ويتمنى نصار فى حديثه قبل أن يلفظ أنفاسه الاخيرة أن يعود بعجلة الزمان الى الخلف حتى يعيش حياته بشجاعة وجراة ..

ولكنه يطلب المستحيل بعد فوات الاوان .. ولذلك يبدو أمامنا بطلا تراجيديا بعد أن قضى عليه بسبب خطأ ما فى تكوينه الداخلى وبسبب المفاهيم التى اكتسبها من مجتمعه الخارجى واعتقد أنها جادة الصواب وعين الحكمة .. وبعد موته تتأكد لنا نغمة انتصار الحياة عندما تدخل هنية بعد أن ساعدت زوجة شعبان فى أن تضع مولودها :

هنية : (داخلية) جابت ولد يا نصار وسموه علشان خايطرى على اسمك .. الله ؟ خير يا ولاد كفا الله الشر .. (تلحظ نصار) نصار ؟ ماله ؟ حبيبي ؟ لازم مات ؟ مت يا أعز الحبايب ؟ لازم مات ؟ مت يا أعز الحبايب ؟ نصار ؟ الله .. كده .. أوعى تكون عملتها .. أوعى تكون خدتنى غدر ومت ..

وبعد ذلك ينتقم سعد لأبيه فيقتل جورج الذى عاد لمشاهدة سوسن التى ظنها ابنته ، بعد أن يواصل إطلاق مدفعه ولكن فوهته تعلق فتصيب الطلقات حقيبة النجارة القديمة التى كان يحملها نصار فى جولاته والمعلقة على الحائط فتسقطها .. ومع سقوطها تختفى كل رموز الماضى من المسرحية .. ويعلو ايقاع الخط الذى يمثل الجيل الجديد وينتهي سعد للخروج الى ميدان القتال للأخذ بثأر أبيه وثأر وطنه :

هنية : طب مش ناسى حاجة ..

سعد : أبدا ..

هنية : غلطان مش المرة الللى فاتت كنت عايزنى ازغرت لك وانت ماشى ؟ (يتكسر صوتها) نسيت ليه ؟ روح (تزغرد) .. ربنا يا بنى يحميك لشبابك روح .. خداه من قلبى روح (تزغرد) وتختنق زغاريدها بالدموع) روح اتحنى بدمهم روح .. معايا يا بنات .. دا النهاردة فرحه ، والليلة ليلة دخلته ودى زفته ، روح دا انت الليلة عريسنا ، هو نصار مات عشان نحزن ؟ نصار ايه يا بنات .. راجلى ايه .. زغرتوا له ، روح ..

وبنفس الخطوات الثابتة يغادر سعد المنزل وزغاريد هنية وكوثر وفردوس تودعه مختلطة بطلقات المدافع الرشاشة المتقطعة فى الخارج ٠٠ ويسدل الستار على نهاية المسرحية بعد أن اكتمل الشكل الفنى لها من خلال تطور الأحداث وتلاحم المواقف واحتكاك الشخصيات المثلة لقطبى الصراع ٠٠ وكانت محصلة الصراع سيطرة القطب الموجب الذى يمثل الجيل الجديد ٠٠ وهى السيطرة التى لم يفرضها المؤلف من عنده بحكم تأييده للجيل الجديد بل فرضتها مقومات الصراع التى وردت فى المقدمة وتشابكت عند العقدة وبلغت أشد درجات احتكاكها عند القمة ثم نزلت منحصرة إلى حيث انتهت خيوط النسيج كلها مؤكدة من داخل تطورها الذاتى انتصار الخط الذى يمثل الجيل الجديد ٠٠

بعد هذه المسرحية امتنع يوسف ادريس عن الكتابة للمسرح مدة سبع سنوات حتى كتب مسرحية « الفرافير » عام ١٩٦٤ ، لأنه ظل يبحث طيلة هذه السنوات عن الشكل الفنى للمسرح الذى ينبع من بيئتنا وكياننا وراثنا ٠٠ وهو يعتقد أن الشكل الفنى المتعارف عليه الآن ليس مصرياً وإنما هو حفيد غير شرعى للمسرح الغربى فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، فهو شئ يتراوح بين الاقتباس والترجمة والتعريب أو عبارة عن مسرحيات غريبة كتبها مؤلفون مصريون ٠٠ وهو فى هذا المجال لا يعنى المسرح الأوروبى الصريح ولكنه يعنى أيضاً المسرح المصرى الناتج عن التأثير بالمسرح الأوروبى ، ذلك المسرح الذى يكون معظم رواياتنا التى ألفت للمسرح إلى الآن بما فيها المدرسة المصرية الحديثة ٠

وفى « الفرافير » يحاول يوسف ادريس من خلال بحثه عن شكل فنى جديد للمسرحية المصرية أن يزلزل الاعتقاد الذى يؤمن به الكثير من المثقفين والنقاد عندما يؤكدون أن المسرح ظاهرة أوروبية محضة ٠٠ « وكل ما نستطيع أن نفعل من أجل تمصيره أن نتناول داخل هذا الشكل المسرحى الأوروبى والعالمى موضوعات مصرية باعتبار أن الشكل المسرحى الأوروبى هو الشكل العلمى الذى تواضعت وانتهت إليه البشرية ولا سبيل إلى تغييره أو تبديله » ٠٠ وقد عارض يوسف ادريس هذا الاتجاه فى ثلاث مقالات تحت عنوان « نحو مسرح مصرى » نشرتها مجلة الكاتب فى مارس عام ١٩٦٤ ٠٠ بل وشكك فى صحته لأنه لا يؤمن بوجود عقليات بشرية درامية ٠٠ وعقليات غير درامية ٠ هذا الايمان فى ينتهى بنا إلى تصديق النظريات العنصرية عن تميز بعض العقول عن غيرها وتمتعها بسمو أكبر وذكاء أكبر ٠٠ ولذلك يقول يوسف ادريس فى مقدمته للفرافير : انى أومن ٠ والمعلم معى يؤكد وحدة العقل البشرى وعالمية امكانياته ٠ قد تختلف القدرات الفردية ، ولكن هذه القدرات اذا تجمعت على هيئة شعب فانها تتساوى بحيث لا نستطيع أن نقول أن بعض الشعوب أذكى من بعضها الآخر أو أن عقليات بعض الشعوب أكثر قابلية للتعقيد من الشعوب الأخرى » ٠

ولأن يوسف ادريس يؤمن ايمانا لا يتزعزع بأن المسرح خاصية من خصائص كل شعب فهو يدحض النظرية التي تنادى بأن الله قد أختص الشعب الاغريقى دون غيره من الشعوب بهذه الخاصية ٠٠ فالمسرح عند يوسف ادريس مثل اللغة والرقص والرسم والموسيقى والغناء وبقية أدوات التعبير لابد لكل شعب ان يملكها حتى يستطيع التعبير عن وجدانه وكيانه وميوله واتجاهاته ٠٠ والا فقد أهم جانب من جوانب حيويته ٠٠ وعلى هذا الاساس لا نجد شعبا على وجه الارض الا وامثلك هذا الميل الغريزي الى المحاكاة أو التمثيل اثناء تجمعاته الخاصة التي تتم فيها هذه المحاكاة وتوجده في حالة التمسرح ، التي يضطلعها يوسف ادريس في مصاف الخصائص التي تميز شعبا ما عن آخر ٠٠

أما عن السبب في أن معظم النقاد يعتقدون أن بلاد الاغريق القديمة هي مهبط المسرح فيرجع ذلك الى التعريفات والقوانين والتقنيات التي كتبها الشعراء الذين جاءوا قبله أو عاصروه من أمثال سوفوكليس وارسطوفانس ويوريديس وغيرهم من الشعراء الذين شكلوا الخامسة الدرامية التي نبتت على جبال الاوليمب وسفوحه والتي ثرعت بسبب اتفاقها والمزاج الدينى الذى أشاعته طقوس العبادة الاغريقية ٠٠ هذه العبادة التي اعتمدت أساسا على أفعال الجماعات البشرية وبالذات فن المحاكاة وحالات التمسرح ٠٠ ولذلك شجعت كافة فنون التعبير المعروفة في ذلك الوقت ومنها النحت والشعر والخامة الدرامية التي كانت بدائية ثم تطورت على ايدي الشعراء الكبار واتخذت شكل الحركة المسرحية ذات الخصائص المتطورة والاشكال الفنية المتجددة ٠

وظل الشكل الفني الذى ابتدعه الاغريق سيدا للأشكال الدرامية كلها حتى انتشرت المسيحية وجرمته لأنه يتنافى مع مقوماتها التي تنادى بالخلاص والتوبة لكل الخاطئين والأمل لجميع الضالين بينما يؤكد المسرح الاغريقى حتمية المصير البشرى وعدم امكانية الهروب منه مهما حاول الانسان تحدى مصيره لأنه مسير وليس مخيرا ٠٠ ولذلك يصوره المسرح الاغريقى باعتباره ضحية للعنة الآلهة الأبدية والتي حددت مصيره منذ بداية حياته على الأرض ٠٠ ورسمت منتهاه باحكامها التي لا تقبل الجدل أو التغيير ٠٠ وليست محاولات الانسان في سبيل التغيير سوى الجرى وراء السراب ٠٠ وهو الاعتقاد التي يتعارض مع جوهر التعاليم المسيحية ٠٠ ولذلك رفضت المسيحية المسرح الاغريقى شكلا ومضمونا مما جعله يندثر كما يقول يوسف ادريس ٠٠

ولكنى أعارض يوسف ادريس في هذا الصدد ، لأنه اذا كان المسرح يعد خاصية من خصائص الشعوب مثل اللغة وبقية أدوات التعبير فكيف لخاصية خطيرة مثل تلك أن تندثر ؟ في الواقع أن هذه النقطة تتناقض تناقضا جذريا مع النظرية التي يفترضها يوسف ادريس ٠٠ ولكنى لا اشكك في صحة النظرية بل أعارض في أن حالة التمسرح تلك قد اندثرت مع انتشار المسيحية اذا سايرنا منطق النظرية الذى ينادى بأن المسرح خاصية

انسانية لا تتقيد بأية ظروف خارجة عنها ٠٠ وعلى هذا الاساس نستطيع القول بأن المسرح كخاصية انسانية وليس كشكل فنى متعارف عليه بعد قد غير مضمونه الاغريقى وانتقل الى الكنيسة من خلال طقوسها وصلواتها التى تدور حول ميلاد السيد المسيح وحياته وصلبه ثم قيامته ٠٠ وهى الطقوس التى تصور ميلاد الانسان وحياته ثم موته وبعثه يوم الحساب مع الوجود المستمر للأمل فى التوبة والخلص وتغيير ما هو كائن فعلا ٠٠ لأن تعاليم المسيحية تتيح لارادة الانسان حرية أكثر وأشمل لكى يغير مصيره على عكس المسرح الاغريقى الذى يفرض حتمية المصير وعدم امكانية الهروب منه ٠٠

ولو استطاع رجال الدين المسيحى فى العصور الوسطى التخلص من التزمّت الدينى وضيق الافق لشهدنا نهضة مسرحية تختلف عن تلك التى قامت فى بلاد الاغريق وربما فاقتها وغيرت من قوانينها ومقنناتها ٠٠ ولكن الحدود التى رسمها رجال الدين فى العصور الوسطى لكل تعبير انساني بحيث لا يخرج عن النطاق الدينى التقليدى خنقت هذه النهضة ولكنها لم تقض على المسرح كخاصية جوهرية فى تكوين الانسان ذاته اذا حاولنا الدمج مع منطق النظرية التى يفترضها يوسف ادريس ٠٠

ولكن منطق يوسف يعود ليستقيم مع النظرية الدرامية التى يقدمها عندما يقول ان الكوميديا ديلارتي أو الملهة المرتجلة ظهرت فقط فى ايطاليا فى العصور الوسطى ولكنها لم تنشأ وتتكون فيها ٠٠ لأنها كانت فى اثناء تلك العصور « قائمة وموجودة ويزاولها الشعب فى تجمعاته الصغيرة على أضيق حدود ٠ يزاو لها خلسة فهى احدى ظواهر التمسرح الغريزي لدى كل شعب من الشعوب ٠ كل ما فى الأمر انها أصبحت ، مع بداية عصر النهضة ، تؤدى فى الاسواق العامة والتجمعات الكبيرة وان كان يقال انها أيضا كانت تؤدى بشبه خلسة اذ كان الممثلون يضعون الأقنعة على وجوههم حتى لا يتعرف عليهم أحد » ٠٠

وهنا يصل يوسف ادريس الى نقطة هامة يربط فيها بين الكوميديا ديلارتي أو الملهة المرتجلة وبين السامر الشعبى المصرى ٠٠ « وهو الشكل البدائي من حالات التمسرح الذى كان قائما وموجودا منذ عصور ضاربة فى القدم ، والذى لا يزال موجودا الى يومنا هذا ، كل ما فى الأمر أن السامر لم يعن بدراسته أحد ولم يجد له (خواجا) يعطيه اسما لاتينيا عريضا ويثبتته فى كتاب » أى أن يوسف ادريس يؤمن بأن الشكل المسرحى كتعبير وجد مع وجود الشعب المصرى شأنه فى ذلك شأن أى شعب آخر ٠٠

وهو لذلك يسخر من دارسى المسرح المصرى الذين يقولون بأن سامرنا الشعبى هذا ليس نابعا منا ويرجعونه الى الكوميديا ديلارتي التى ترعرعت فى ايطاليا فى العصور الوسطى على يد كارلو جولدوني وغيره ٠٠ وذلك « لأنهم يفسرون هذا الانتقال الغريب بقولهم أنه ربما حدث من خلال بعض الفنانين الفرنسيين الذين صاحبوا الحملة الفرنسية على مصر » ٠٠ ثم

حاكاهم بعد ذلك الفنانون الشعبيون في مصر ثم انتشر هذا الفن في قرى مصر ودسأكرها ٠٠ ولكن لماذا تنقل الحملة الفرنسية هذا الفن بالذات وليس له نصوص مكتوبة لأنه يعتمد على ارتجال الممثل لدوره بينما لم تنقل الينا دوليير وراسين وكورنيل وغيرهم من الذين أرسوا دعائم المسرح الفرنسى عن طريق نصوصهم الشهيرة .

ثم ان الجبرتى قد قدم مسحا اجتماعيا شاملا لتلك الحقبة التى عاصرت الحملة الفرنسية فى كتابه « عجائب الآثار » ولم يأت على ذكر هذه الكوميديا ديلارتي مع أنه لم يفته مما جلبه الفرنسيون الينا شيئا ٠٠ ولذلك يتساءل يوسف ادريس : « أليس الأسهل والاعقل والاكثر عملية أن نقول أن فن المحاكاة المرتجل (الكوميديا ديلارتي) ظاهرة مسرحية شعبية بدائية موجودة لدى كل شعب من الشعوب ، كانت موجودة لدى الاغريق وظلوا بطورونها الى أن أوصلوها للكوميديا والتراجيديا وكانت موجودة لدى الايطاليين ولم يكشف عنها الغطاء الا بزوال تحريم المحاكاة ، وكانت ولا تزال موجودة لدينا فى مصر كل ما فى الأمر أن أحدا لم يهتم بالبحث عنها ورصدها واعطائها اسما ؟ »

ويوسف ادريس فى سبيل بحثه عن الشكل المصرى للمسرح يؤمن أيضا « أن المسرح مثل الموسيقى وكل الفنون لا يوجد شكل عالمى له انما لابد ان يتخذ لدى كل شعب من الشعوب شكلا ، كل ما فى الأمر ان هذا الشكل (العالمى) أو الذى نلظنه عالميا ليس الا الشكل الاوروبى المتطور عن الشكل الاغريقى ، ولا يمكن أن يصلح هذا الشكل لايصالنا الى حالات التمسرح التى لكى نصل اليها فى قمتها ، لابد لنا من البحث الشاق الدائب عن شكلنا المسرحى المستمد من بيئتنا وتاريخ وجداننا وظروفه . قال لى أحد كبار نقادنا أن هذا الشكل العالمى للمسرح هو المتطور فى تكنيكية المسرح ، تطور علمى فى الشكل لا علاقة له بمضمون العمل المسرحى . تطور فى الشكل يمكن أن تضع له انت ما شئت من مضمون ليصبح مصرى أو كينيا أو فيتناميا ، بالضبط مثله مثل السيمفونية والأوبرا فى الموسيقى .

ولكن المشكلة انى أرى أيضا أن السيمفونية والأوبرا ليست أشكالا عالمية وانما هى أشكال خاصة بالموسيقى الأوربية ولا يمكن أن تصلح للتعبير عن مضمون مصرى ، ففى الفن لا يوجد شكل ومضمون ، ان الشكل مضمون فنى والمضمون شكل فنى ، وإذا تطورت موسيقانا فانها ستصل الى أشكال أخرى غير السيمفونية والكونسيرت . ان هذه الاشكال انما خلقها المضمون الموسيقى الأوربى ، أشكال خلقها الوجدان الاوربى ليخاطب بها نفسه مثلما خلق اللغات الاوربية لتتفاهم بها عقوله . »

وطبقا ليوسف ادريس فان كل أشكال الموسيقى الكلاسيكية دخيلة علينا ولن نتذوقها فى يوم من الايام لأنها لا تصدر عن وجداننا وذاتنا . وقياسا على ذلك فان كل فن اما تابع من تربتنا وثقافتنا الشعبية واما لا نفع فيه ٠٠ وكل مسرح مصرى لا يتطور من « السامر » الشعبى المصرى وافسد

لا مستقبل له ٠٠ وبالتالي يصبح التطور الأوربي في المسرح من الاغريق الى يوجين يونسكو دخيلا على ثقافتنا وتراثنا لن يؤثر فيها ولن يؤثر فيه ٠٠ فالتطور الذي مر به المسرح الأوربي ٠٠ على مدى آلاف السنين لم يتجاوز أن يكون شكلا محليا للمسرح الأوربي ، ويجب ألا نلتزم به لأن فن المسرح لم يكن له شكل عالمي ٠ وفي هذا المجال يعتقد الدكتور لويس عوض أنه « قياسا على هذا فقد وجب أن تمتد دعوة الدكتور يوسف ادريس الى الاكتفاء بتطوير الرواية عن « الف ليلة وليلة » وملامح العصور الوسطى مثل « سيف بن ذي يزن » و « الأميرة ذات الهمة » و « الظاهر » و « عنتربن شداد » وهي كلها خامات خصبة لا تنفذ أبدا ولكنها في الوقت نفسه أشكال فنية بدائية البنيان ٠٠ والى تطوير القصة القصيرة عن مقامات الحريري والهمذاني ٠٠ والى تطوير المقال عن كتابات الجاحظ وابن المقفع وابن العميد ٠٠ والى تطوير النقد عن ابن قتيبة والجرجاني والاسدي وابن سلام ٠ وقياسا عليه أيضا فقد وجب تطوير فن النحت عن النحت الفرعوني وحده والتقاط الخيط الذي قطعته أديان التوحيد نحو الف سنة ، أو ربما الاكتفاء بتطوير عروسة المولد فهي المظهر الوحيد من مظاهر فن النحت الذي بقي لنا عبر القرون ٠ أو ربما وهو أقرب الى المنطق تحريم فن النحت جملة لأن ثقافتنا رأت في التماثيل لونا من الوثنية فحرمتها أو اعرضت عنها نحو الف سنة ٠ وبالمثل ينبغي التقاط الخيط في التصوير من حيث انقطع في العصر القبطي لأن مصر العربية والملوكية والتركية ازورت عنه أو حرمته تحريما ٠ وبالمثل ينبغي التقاط الخيط في فن العمارة اما من معابد مصر القديمة أو من المشربيات الملوكية ، لم يقل لنا الدكتور يوسف ادريس ماذا نفعل بفن السينما الذي ليست له سوابق في تراثنا القومي - وإذا كان هذا يصدق على الفنون والآداب ، فهو بغير شك يصدق على الفكر السياسي والاجتماعي والفلسفي وعلى كافة ألوان المعرفة المعيارية أي الخاضعة للقيم والمقاييس : اذا اردنا أن نقيم ثورة شعبية وجب ان نبنيها على ثورات الزعر والحرافيش التي طالما حدثنا عنها ابن اياس والجبرتي وان نتم فكرتهم عن حقوق الانسان ، واذا اردنا أن نتصور المدينة الفاضلة وجب ان نعود الى الفارابي وابن سينا وابن طفيل وحدهم ونضرب صفحا عن تجربة الانسان بالفكر والفعل من افلاطون الى كارل ماركس ٠ بهذا وحده يكون لنا ادب قومي وفن قومي وفكر قومي ، وبهذا وحده يكون ادبنا وفننا وفكرنا منبثقا من واقعنا ٠٠ »

ويؤكد الدكتور لويس عوض أن تجربة يوسف ادريس الجديدة في البحث عن شكل فني جديد لا تخرج من نطاق الآراء الرومانتيكية ٠٠ لأن يوسف ادريس القصص لا يبدأ فنه القصص من الحريري أو الهمذاني بل يبدأه من دوستوفسكي وتشيكوف ٠٠ وربما رد يوسف ادريس على هذا بقوله بأنه يحاول جادا البحث عن الشكل القصص النابع من تربتنا وتراثنا ولكن ما قوله في أن الشكل الفني الذي توصل اليه في « الفرافير » وأكد أنه صادر عن ثقافتنا وبيئتنا ، هذا الشكل نفسه قد تأثر بعدد من أقطاب المسرح الأوربي سواء من الاغريق القدماء مثل أريستوفانس أو الأوربيين القدماء من أمثال كارلو جولوني زعيم الكوميديا ديلارتي أو الأوربيين المحدثين مثل لويجي بيراندلو وصامويل بيكيت ٠٠

ولكننا يجب أن نرى هذه القضية في ضوء آخر حتى لا ندخل في متاهات الجدول وكهوف المناظرة ونترك الهدف الاساسى الذى يتركز فى التجربة كتجربة فى حد ذاتها وليست كإنجاز خطير فى ميدان المسرح ٠٠ فالتجربة تستحق الدراسة فى حد ذاتها لأنها إعادة اكتشاف المسرح ووسائله الاولى فى التأثير ، والوصول الى نوع جديد من التقاليد يحل محل الطقوس المسرحية القديمة ٠٠ ويعتقد يوسف ادريس أن المسرح الأصيل فى أى بلد كان يعتمد على مشاركة الجمهور الجماعية فى العمل المسرحى الذى يلمس عن طريق النص المرتجل عاطفة جماعية أو رمزا عاما يرقى فى الوجدان المشترك للجمهور ٠٠ وكانت هذه النصوص المرتجلة هى التعبير عن هذا الوجدان المشترك الذى يربط الناس بعضهم ببعض ويحفظ لهم وحدتهم الاجتماعية والشعورية ٠٠ وفى بعض الطقوس البدائية التى كان يقوم بها الانسان البدائى فى فجر التاريخ نجد ان العناصر الأساسية فى القيام بها تتركز فى وقع الكلمات وإحياء الكلمات وإحياء الاشارات وبهر الحركات السحرية التى تمنح القائم بها قدرة خارقة وهمية على تعدى الحدود البشرية المحدودة ٠٠

وفى عصرنا الحديث أصبح من الصعب اجترار مثل هذه الطقوس فى شكل مسرحى لأنها لن تنطلى على الجمهور وبالتالي لن يشارك فيها أو يتعاطف معها وجدانياً ويترب على ذلك أن يفقد المسرح اتصاله بالوجدان المشترك للجمهور ٠٠ ولا يعنى هذا الكلام أن الدلالات الجماعية والمضامين الانسانية التى ربما احتوتها هذه الاشكال المسرحية القديمة لا تصلح لمسرحنا الحديث ٠٠ بل أعتقد انها تصلح ما دامت مرتبطة بالواقع الانسانى وعلى هذا الأساس يمكن أن يتضمنها المسرح الحديث مع شرط التعبير عنها بالرمز والأسطورة والصورة الفنية والذخمة السائدة ، وكلها تضرب بجذورها فى ثقافة المجتمع وتكوينه الحضارى وظواهره البدائية ٠٠ يقول يوسف ادريس :

« انى أومن إذن أن هناك ظواهر بدائية للمسرح موجودة فى بلادنا اسمها ظواهر بدائية لحالات التمسرح تلك التى ينسى فيها كل فرد قائم ذاته ويندمج فى الذات الجمالية الأكبر باعتبار ان الخاصية الأولى لآى فن هى جماعيته . مثل السامر وحفلات الذكر والاحتفالات بالموتى والأراجوز وخيال الظل وحتى الجلوس على المقاهى ، انه حالة بليدة من حالات التمسرح وأنه بالبدء من هنا ، بأخذ هذه الظواهر وتطويرها للوصول بها الى المستوى الفنى والموضوعى الذى وصل اليه المسرح الأوروبى يمكن ليس فقط ان ننشئ مسرحاً يقف الى جوار المسرح الأوروبى وإنما من الممكن ان نضيف ونسهم به فى إثراء الظاهرة المسرحية فى العالم كله » ٠٠

ويذهب يوسف ادريس الى اقاصى الريف ليستنبط ملامحنا المسرحية فى بساطتها وأشكالها الاولى لأنه يؤمن بأن الفنون عامة تختلف اختلافاً جذرياً عن العلوم باعتبار أن العلم عالمى فى شكله ومضمونه فى حين أن الفن على الدوام محلى الموضوع والمضمون ٠ ومن هنا تنشأ عالميته ٠٠ ومحلية يوسف ادريس هى محلية الروح والذوق والطبع والتفاعل مع تراثنا الشعبى الأصيل والتعاطف مع ثقافتنا المحلية لأن : « كل فن هو نتاج شعب أو شعوب تحيا فى

بيئة معينة وذات مزاج وتكوين نفسى معين بحيث لابد أن يتطابق الناتج (الفن) مع المنتج (الشعب) أو الفنان التابع من هذا الشعب . « أى أن هذه السببية المتبادلة بين الطرفين موجودة بحتمية المنطق الذى تفرضه الحيوية الفنية لكل شعب » .

وطبقا لمنطق السامر الشعبى المصرى يعتبر النص وسيلة مساعدة لاجداث التأثير فى الجمهور واثارة الوجدان المشترك له . « مما يذكرنا بقول المخرج المسرحى البولندى جروتوسكى الذى أجرى تجارب مسرحية فى أمريكا مشابهة لتجربة يوسف ادريس » . « أن النص بالنسبة لى هو مجرد عنصر من العناصر التى تقوم عليها دعائم المسرحية بالرغم من أنه يعد من الأهمية بمكان » . أما مضمون المسرحية فلا يمكن أيضا له الى الجمهور الا من خلال الادوات الدرامية البحتة . « وللمخرج الحق فى أن يتصرف فى النص بحرية مع شرط عدم الانسياق وراء التفسيرات الشخصية والاحساسات الذاتية » . « انه يبذل ما فى وسعه فى اشغال سحر الكلمات أمام الجمهور وملاحظتها فى حرص وحب فائق عند تمثيلها » .

وبذلك لا يصير النص حاجزا بين المنصة والجمهور بل يسقط الحائط الرابع الموهمى حتى يتحقق الاتصال المباشر بين الممثل والمتفرج . وعلى هذا يجب الغاء خشبة المسرح . فالممثل يتحدث الى الجمهور مباشرة وهو يديهم يلمس أيديهم ويفاجئهم بحركاته بين حين وآخر ويذهب للجولس وسطهم ثم يعود الى مكانه ليحدث تأثيرا معيناً يزيد من اثارة الوجدان المشترك لدى الجمهور . « ولا بد أن يكون هناك اتصال مباشر بين الممثل أو مجموعة الممثلين والجمهور حتى يصبح الجمهور جزءاً عضواً من المشهد » . وفى هذا يقول يوسف ادريس فى ملاحظاته عن تمثيل « الفراير » :

« هذه الرواية مكتوبة على أساس اشتراك الجمهور مع الممثلين فى تقديم العمل المسرحى باعتبارهم وحدة واحدة ولهذا فالجمهور هنا يعتبر جزءاً من الممثلين والممثلون يعتبرون جزءاً من الجمهور ، وإذا كان المسرح الاغريقى ومن ثم الاوروبى قد اصطلاح على تسميته بالخدعة المتفق عليها ، فمسرحدنا نرى رأبى هو الخدعة التى لم يتفق عليها ، الخدعة الكاملة المباشرة بلا أى محاولة لتخفيفها أو مواربتها » .

« المسرح الأمثال فى نظرى لتمثيل هذه الرواية ليس هو المسرح العادى حيث الجمهور الذى يواجه الحائط الأول الذى تفرج عنه الستارة ، ولكنه المسرح الدائرى أو الحلقة التى تتكون نتيجة تجميع أى جماعة من الناس على شرط أن تزود بالاضاءة الكافية ولا يحتاج الأمر اذن لادواب دخول وخروج فباستطاعة الممثل أن يخترق الصفوف فى طريقه الى الدائرة المسرحية فى الوسط وهو داخل ثم وهو خارج » .

« ولكن ، نظرا لأن توفر هذا النوع من المسارح التلقائية غير مضمون الحدوث فيمكن تمثيل الرواية على المسرح العادى بحيث تتخذ اجراءات

ميكانيكية لالغاء المسافة الكائنة بين خشبة المسرح وجمهور الصالة وهى المسافة التى تخصص للوركسترا فى الغالب اذ يمكن تغطيتها ، ومد الغطاء الى مسافة ما فى مشاية الصالة الرئيسية بحيث تصبح الصفوف الأولى فى متناول مقعد فرفور ، ومن ناحية أخرى يمكن وضع كراسى للمتفرجين العاديين فوق المسرح من الخلف بحيث لا يرى المتفرج ستائر خلف الممثلين وانما يجد جمهورا أيضا يكون شبه الدائرة المفروضة بالاختصار لابد من اقتراب الجمهور من الممثلين واقتراب الممثلين من الجمهور الى درجة تلغى المسافة النفسية الكائنة بين من يؤدى الدور ومن يشاهده » .

وهكذا يؤكّد يوسف ادريس فى « الفرافير » الامتزاج التام بين الممثل والجمهور أو المسرحية والمتفرجين ، ويتبع ذلك واجبات جديدة تلقى على عاتق المخرج . . فعليه أن يعيد تشكيل المجموعتين المنفصلتين فى المسرح التقليدى : الممثلون والجمهور ويتحكم فيهما كما يشاء . وعلى كل مجموعة منهما أن تكون واعية تماما بأنها جزء من العرض المسرحى الجديد ذلك لأن مستقبل المسرح كله - فى مواجهة وسائل التعبير المستحدثة الأخرى مثل التلفزيون والسينما - يعتمد أساسا على العلاقة المباشرة والاتصال الحى والتجاوب الفعال بين الجمهور والممثلين . . وعلى هذا يجب على المخرج وضع الجمهور نفسه على خشبة المسرح لأنه لا توجد خشبة مسرح على الاطلاق وانما يتحرك الممثلون فى حرية بين الجمهور ويكونون معه وحدة بشرية واحدة ، وفى هذه الحالة يستطيع الجمهور أن يقوم بدور الكورس وذلك بتعليقه على الأحداث الجارية أو معارضة أحد الممثلين أو تفسير ما حدث من قبل .

ويؤمن المخرج البولندى جروتوسكى مؤسس المدرسة المسرحية التجريبية فى أمريكا أن المهمة الأساسية للمسرح التجريبى من ناحية النص أن يبيث الحياة فى الرمز أو المعنى أو الشخصية أو العواطف التى لها دلالات اجتماعية وجماعية ثم يصفها على النص . وفى هذه الحالة فقط يضمن اثاره الوجدان المشترك عند الجمهور . . وليس من الضرورى كما فعل يوسف ادريس ان تعطى الدلالة الجماعية عن طريق شخصية واحدة مثل فرفور بل من الممكن ان تمنح هذه الدلالة من خلال عدد من الشخصيات المتتابة . . يقول جروتوسكى فى هذا المجال :

« لا توجد قاعدة ذهبية لخراج النصوص المسرحية . . وينطبق هذا على القاعدة التى تنادى بأن الدلالة الجماعية يجب ان تقدم للناس من خلال شخصية واحدة . . فأحيانا نجد النص المسرحى الواحد يشتمل على أكثر من دلالة جماعية تقدم من خلال عدد من الشخصيات المتتابة ، ولا تسير هذه الدلالات فى خطوط متوازية ولكنها تتفرع ويختلط بعضها ببعض ويختار المؤلف أى المخرج واحدة منها لتكون محور المسرحية . . ولكن هناك احتمالات أخرى اذ يمكن للمؤلف أو المخرج على سبيل المثال أن يمنح مجموعة من الدلالات الجماعية يكون لها جميعا نفس الثقل الدرامى فى العمل المسرحى الواحد » . .

يتفق يوسف ادريس مع جروتوسكى فى أنه اختار الدلالة الجماعية التى يمثلها الفرفور لتكوين محور المسرحية بينما يختلف معه عندما يهمل الدلالات الجماعية التى تزن نفس الثقل الدرامى فى المسرحية ٠٠ ولعل هذا الاختلاف قد افاد شكل المسرحية كثيرا لأنه قام على وحدة المضمون التى تعتمد على التركيز الشديد والوضوح الشامل والتحديد الدقيق ٠٠ وهو فى هذا يطبق نظرية المغناطيس فى الفن ٠٠ هذه النظرية التى تقول ان العمل الفنى الجيد يجذب الى قطبه كل ما هو من جنسه ومفاعل معه ويرفض بل ويتنافر مع كل ما يتناقض وطبيعته ٠٠ فنجد فى المسرحية مشكلة واضحة ومحددة تشغل تفكيره وهى « التبعية والسيادة » قد طرحت بكل جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفلسفية ٠٠ كانت هناك السيادة بكل أشكالها سواء كانت سيادة فرد على فرد أو طبقة على طبقة ، أو نظام كونه على الانسان كله ٠٠ تلك هى الفكرة التى شغلت يوسف ادريس والتى عالجهها فى « الفرافير » علاجاً مركزاً واضحاً محدداً عميقاً زائراً بالعذوبة الفنية التى تجسدت فى شخصية « الفرفور » و « السيد » اللتين نبعتا من تراث شعبنا وفنونه المرتجلة المليئة بالسخرية العذبة والتهكم المرير فى الوقت نفسه .

هذه هى مشكلة العلاقة بين السيد والتابع التى تقوم بين الانسان وأخيه الانسان فى كل زمان ومكان ٠٠ ولا يجد يوسف ادريس لهاتين الشخصيتين اسمين أفضل من « السيد » و « الفرفور » الذى يطلق عادة فى المسرح الشعبى المصرى على الخادم الذكى السريع البديهة الذى يكتم أسرار سيده وينصحه دائماً بروحى من التراث الشائع والحكمة الشعبية والحب المتعاطف الذى جبلت عليه نفسيته الطيبة التى لا تحمل خسة أو دناءة ٠ وهو فى هذا يمثل حيوية الشعب المصرى التى لم يفقدها على مر آلاف السنوات من الاستعمار والذل والتبعية ٠٠ وفى هذا يتحدث يوسف ادريس عن مؤهلات فرفور :

« وفرفور ليس نبيا ولا رسولا ، انه فقط فرفور ، ولكنى أتصوره دائماً خارقاً للعادة لا يقوته فقط وإنما بعينه ، عينيه الصغيرتين اللتين كلما لم بريقهما أحسست أن حدثاً يوشك أن يقع لأن فرفور سيفتح فمه ويتحدث ٠ فرفور ذلك الجسد الضئيل أو النحيف المحشورة فيه طاقة نشاط هائلة ، انى أريده فى كل مكان على المسرح بحيث لا تستطيع أن تضبط انتقالاته ، وحيداً لو استطاع أن يقفز فى الهواء أو يصنع « السومر سولت » حتى يبدو جسده فى نفس اشتعال عقله وتبدو حركته لاذعة مباشرة هى الأخرى كلسانه ، أريد أن أحس فيه بشئ غير آدم ، ينتهى الى الجن مثلاً والعفارية ، أريد أن يحس الجمهور أنه فعلاً ليس ممثلاً ذا قدرات خارقة ، أريده أن ينفض عن ذهنه كل أمجاد هاملت وعطيل وقيصر وأخلاقياتهم الشعاعية وشجاعتهم التى يجيدون الحديث عنها وأفكارهم التى تأتى مرتبة وكأنها ينطقها محلل نفسى حكيم ، لانى أريده بطلا يبهى بشخصيته وجوده لا أن يفترض الناس مقدماً بطولته ، أريده أن ينتزع احساس الناس بانه غير عادى رغماً عنهم ، أريده أن يبهىهم وهو يضحكهم ثم يضحك عليهم حين يبهرون ، أريده أن يحس ان جمهور المسرح الحاشد أمامه أناس جاءوا متفرقين متعبين متسخى القلوب

والأرواح وأنه وحده الذى سيتمكن من أن يقوم بغسل أرواحهم جميعا بذراعيه
بئسائه بجسده ، بالطاقة الهائلة المشعة منه يلوك أرواحهم ويعصرها ويعود
يلوكها ويعصرها دون أن يحسوا لحظة واحدة أن شيئاً غير عادى يحدث ودون
أن يبدو على فرفور أيضاً أنه يقوم بشئ غير عادى . أريد ليس فقط أن يقول
ما كتب له من حوار ولكنه يكون على استعداد لأن يكبح جماح متفرج طويل
اللسان ، ذا بديهة حاضرة بحيث يستطيع أن يروض نفسه الهائجة حتى يدركها
السلام » .

هذا هو الشكل الجديد الذى صب فيه يوسف ادريس مضمونه الجديد
وأدى ذلك بدوره الى تجديد فى شكل المسرح نفسه وطريقة الاخراج واسلوب
الأداء التمثيلى على المنصة : أى أن الشكل الفنى لكل من النص واخراجه على
المنصة وإدائه امام الجمهور قد تغير تماما . . . ولكن هل هذا النص يستدعى
تغيراً شاملاً فى الاخراج والأداء ؟ بمعنى آخر هل يمكن لهذا المضمون الوصول
الى الجمهور بالأسلوب التقليدى القائم على هضم تجارب الآخرين من أمثال
اريسstofانس ولويجى بيراندللو وصمويل بيكيت ؟ . وخاصة أن يوسف
ادريس قد استعان باريستوفانس رائد الملهاء فى حواراته الذى دار عن السادة
والعبيد والجدل الذى دار بين الميت والاحياء ، والافضل الذى يسبقها الأموات
على الاحياء مما يذكرنا باصداء من ملهاته الشهيرة « الضفادع » . . كما نجد
أصداء من بيكيت فى مسرحية « فى انتظار جودو » وخاصة فى مشاهد الانتظار
الطويل الممل الذى قام به كل من فلاديمير واستراجون اللذين عقدا كل أملهما
فى المستقبل على وصول ذلك الشخص الغامض المدعى « جودو » . . ولكنه
لا يصل وينتهى بهما الامر الى الانتحار . . أما عن بيراندللو فنجد تأثيرات
معينة له على يوسف ادريس وخاصة فى كل من مسرحيته « ست شخصيات
تبحث عن مؤلف » و « كل حسب تقديره » عندما يسقط الحائط الرابع ويلغى
المسافة الوهمية بين المنصة والجمهور ثم يلغى الحدود القائمة بين الحلم
والحقيقة وبين الوهم والواقع . . أيضاً هناك آثار لبرنارد شو فى مسرحيته
الطويلة « العودة الى ماتوشالغ » فى الحوار بين السيد والمرفور عن
الانسان كعنصر مدمر وقاتل لنفسه . . هل يتفق هذا التراث المسرحى
العالمى - ابتداء من الاغريق القدامى ممثلين فى اريستوفانس حتى آخر
مدارس العبث ممثلة فى بيكيت - مع المسرح الشعبى والسامر المصرى
المرتجل ؟ وهل من الممكن أن يقوم السامر المصرى المرتجل بإيصال هذا المضمون
العميق الذى يطرح قضية الحرية والضرورة ممثلة فى علاقة السيد بالعبد أو
الحاكم بالمحكوم أو الدولة بالفرد - الى ذهن الجمهور دون الاستعانة أو
الاعتماد على التجارب الأوروبية فى المسرح ؟ . . لا شك أن الاجابة على
هذه الاسئلة تقتضي تحليل النص حتى يمكننا الحكم الموضوعى على
تجربة الشكل الفنى الجديد الذى يحاول المؤلف أن يصب فيه مضمونه . .
وهل كان هناك انفصام بين الشكل والمضمون . . أم أن الاثنين تفاعلا فى
عضوية حية متكاملة متجددة ؟ . .

منذ أول وهلة نلمح آثار بيراندللو فى الغاء الحائط الرابع الوهمى

عندما يتحدث المؤلف الى الجمهور مفتتحا العرض وعارضا لاتجاهات يوسف ادريس في الشكل الفني المسرحي :

« سيداتي وساداتي مساء الخير ، أنا مش خطيب ولا حاجة ٠٠ أنا مؤلف الرواية واحنا كان ممكن نبتديها على طول ويقعد كل واحد فيكم يتفرج عليها في الضلمة لوحده كأنه في سينما ، احنا في مسرح ، والمسرح احتفال ، اجتماع كبير ، مهرجان ، ناس ، بنى آدمين سابوا المشاكل بره وجايين يعيشوا ساعيتين وثلاثة مع بعض ، عيلة انسانية كبيرة اتقابلت وثانيا انها ح تقوم في الاحتفال ده بمسرحة وفلسفة ومسخرة نفسها بكل صراحة ووقاحة وانطلاق ٠ عشان كده ما فيش في روايتي ممثلين ولا متفرجين ٠ انتم تمثلوا شوية والممثلين يتفرجوا شوية ، وليه لا ، اللي يعرف يتفرج لازم يعرف يمثل ، انتوا ما بتعرفوش تمثلوا ؟ بقى دا كلام ٠٠ ده انتو طول النهار نازلين تمثيل ٠ طب مين النهاردة ما مثلش على رئيسه علشان يأخذ اجازة ؟ مين ما ألفش رواية عشان ياخذ سلفة ؟ مين ما قامتش بدور السعيدة ع الآخر قدام جوزها لما جت أمه تزورهم ؟ انهى ممثلة محترفة تقدر تطلع التنهيدة اللي بتطلعها الست فيكم لما بتشوف القستان في الفترينة ؟ ده انتو حتى جايين هنا تمثلوا دور المخرجين ، وياه ده كله احنا قررنا الليلى دى الافراج عن مواهبكم المكبوتة دى وبدال ما سيادتكم تمثل دور المتفرج الوقور اللي بيمسح بقه بعد كل ضحكة عشان ما تبش قدام حد ، عشان ايه ، ما تكسفوش من بعض ، احنا كلنا بنى آدمين زى بعض اخوات ، خافين ، من بعض ليه ، متخشين ليه ، بعاد عن بعض قوى كده ليه ؟ كتفك في كتف التاني وبينك وبينه ألف كيلو بتاع ايه ؟ بص له يا أخى ، قول له مساء الخير ، اعزم عليه بسجارة ، ده بيتكلم عربى زيك ومالوش ناب والله ٠

انا كمان ح الغى المسافة اللي دايما بتبقى بين المؤلف والجمهور وتخوفهم من بعض ، اسمحوا لى اقرب منكم ٠ (يغادر المنصة مقتريا من مقدمة المسرح فيكتشف المتفرجون أنه رغم أناقة نصفه الأعلى يرتدى « ثورت » قصيرا جدا يكشف عن ساقيه الطويلتين الرفيعتين وحذائه الذى يرتديه بلا جورب ، وحين يعم الضحك فى الصالة لمنظره) مع تقديرى لشعوركم النبيل ده وفرحتكم بانى قربت منكم أنا مش شايف اى مناسبة للضحك ده ، الرواية لسه ما بدأتش (ضحك) ٠٠ الله ٠٠ عمركم ما شفتوا مؤلف من قريب أبدا (ضحك) ٠٠ يا أخوانا ٠٠ يا حضرات ٠٠ من فضلكم ٠٠ أنا كل قصدى اننا نلغى المسافات اللي بيننا ونرفع الستائر اللي بين كل واحد والتانى ونعيش ساعة يا أخوانا ٠٠ ساعتين ٠٠ ثلثه ٠٠ للصباح اذا حبينا ٠٠ نمثل على بعض ونألف مع بعض ونتفرج لبعض » ٠

وبعد أن ينجح المؤلف فى ازالة الحواجز الوهمية بين الجمهور والمنصة بأسلوب مباشر صريح واضح محدد وذلك باستغلال بعض حيل المفاجآت الكوميديية التى لا يتوقعها الجمهور وتثير ضحكه عند وقوعها ، وباستعمال أسلوب السخرية من الجمهور نفسه ، يمهّد بعد هذا للدخول

المفرق حتى يستعد الجمهور لاستقبال هذا البطل المسرحي الجديد الذى لا يمت للأبطال الذين ألفهم الجمهور من قبل من أمثال عطيل وهاملت وقيصر وتارتييف وذلك لكى يدمج الجمهور مع بطله حتى يتعاطف معه ٠٠ ولكن هل كان المزج بين الممثل والمتفرج ضروريا لتعاطف الجمهور مع البطل ؟ فى اعتقادى أنه مفيد من الناحية السيكولوجية فقط ٠٠ أعنى أن المزج بين الممثل والمتفرج يفيد فى ألا يتكلف المؤلف حيلة وأساليب مسرحية أخرى لكى يتجاوب الجمهور مع البطل ٠٠ إذ أننا نرى فى بعض الأحيان أن هذه الحيل والأساليب المسرحية تمثل عبئا على الشكل الفنى للمسرحية وتشتت من تركيز المتفرج الذى يحس بدوره أن هناك محاولة مفتعلة حتى يتجاوب مع البطل ٠٠ وإذا أحس بذلك فليس من المستبعد أن يرفض هذا التجاوب ٠٠ ومن هنا تبدو أهمية الربط السيكولوجى بين البطل والمتفرج ٠٠ وهو الربط الذى يخلو من الافتعال والتكلف اللذين قد يوجدان فى منولوج درامى قائم على مناجاة البطل لنفسه ٠٠

أما من جهة ضرورة هذا المزج بين الممثل والمتفرج بالنسبة للشكل الفنى للمسرحية فأعتقد أنها ليست ملحة ، لأن قضية العلاقة بين العبد والسيد وبين الحاكم والمحكوم لا تنبع أساسا من الشكل المسرحى للسامر الشعبى الذى يحتم المزج بين الممثل والمتفرج فى كيان واحد ٠٠ لأننا كما رأيناها قد عولجت من قبل آلاف السنين عند رائد الكوميديا أريستوفانس ، وهو الوقت الذى لم تأخذ فيه المسرحية عموما سوى الشكل الجينى البدائى للتكوين والخلق ٠٠ وعلى هذا يمكن القول بأن عالمية مشكلة العلاقة بين العبد والسيد وامكان حدوثها فى أى زمان ومكان تتعارض مع محلية الشكل المسرحى الذى يحتمه السامر الشعبى ٠٠ وليس معنى هذا الكلام أنه لا يمكن صب مضامين عالمية فى قالب محلية ، لأن حقل التجارب مفتوح للجميع والمقياس فى ذلك هو النجاح وارساء تقاليد جديدة تؤكد صمود التجربة لامتحان الزمن ٠٠ ولكن معنى هذا الكلام أن الكاتب الذى يتصدى لتغيير الشكل المسرحى منهجا وتاليفا وإخراجا وتمثيلا وجمهورا لابد أن يأتى بمضمون ينبع من نفس التربة التى استقى منها الشكل حتى تكون التجربة رائدة فعلا فى مجالها ٠٠ أما عملية صب مضمون عالمى يعرفه الجميع منذ آلاف السنين فى قالب محلى فقد قام بها الكثيرون قبيل يوسف ادريس فى جميع أنحاء العالم ٠٠ ولكنهم لم يدعوا لأنفسهم ما قاله يوسف ادريس أن « مسرحنا تقاليد عريقة ربما أعرق من الكورس والقناع وقواعد أرسطو » ٠٠ وخاصة أن المسرح المصرى القديم لم يكن بالمفهوم المتعارف عليه عالميا ، إذ أن النصوص التى عثر عليها الباحثون والدارسون لم تخرج عن نطاق الحوار القائم بين شخصين ولم يصل فى أحداها الى الشكل الذى وصل اليه الاغريق بعد ذلك على ايدي إيسكولس وسوفوكليس وأريستوفانس ويوربيدس والذى وضع منهجه أرسطو فى كتابه الشهير « فن الشعر » ٠٠ وإذا اتفقنا مع يوسف ادريس على أن المسرح المصرى القديم هو الأصل الذى لابد أن نرجع اليه فمعنى هذا أن يدخل فى نطاق دراستنا أى حوار كتب بين أى شخصين ووجد على لفائف البردى أو نقش

على الأحجار الأثرية ، مما يؤدي بنا الى متاهات ربما خرجت بنا من ميدان المسرح كلية الى ميادين أخرى ليست من اختصاصنا ..

ونحن لا ننكر وجود مسرح قديم ، ولكننا نقول ان الأشكال التي يمكن أن تدعى مسرحية والتي عثر عليها حتى الآن لا يمكن أن تكون منطلقا لمسرح ينبع من تربتنا لأنها لا تمنحنا التقاليد والاساس الذي يمكن أن يقام عليه مسرح متكامل كما قام من قبل المسرح الأوربي الحديث منه وغير الحديث على أساس المسرح الاغريقي القديم .. وأيضا لا يمكن حتى الآن الربط علميا ومنهجيا بين ما يسمى بالمسرح المصري القديم والسامر الشعبي الموجود في ريفنا حتى الآن .. وبالتالي لا يمكن علميا ومنهجيا اثبات أن أصول « الفرافير » تعود الى المسرح المصري أو الى السامر الشعبي المصري بقدر ما ترجع الى المسرح الأم في أوروبا على أيدي اريستوفانس ولويجي بيراندللو وبرنارد شو وصمويل بيكيت ..

وإذا كان يوسف ادريس قد رفض وجود الشكل العالمي للمسرح لأنه في رأيه « ليس الا الشكل الاوربي المتطور عن الشكل الاغريقي » فكان أولى به ان يرفض المضمون العالمي الذي صبه في مسرحيته والذي يعالج فيه مشكلة السيادة والتبعية .. وربما يقول بعض النقاد ان المضمون لابد أن يكون عالميا لأن معظم المضامين قد عولجت منذ الاغريق القدامى ومن جاء بعدهم .. والمهم ان علاج المضمون هو الذي لابد أن يتغير .. ولكن ما رأيهم في مسرح جارثيا لوركا الذي بناه على مضامين محلية من تربة اسبانيا وتراث الأندلس لم ترد من قبل في أى مسرح ؟ وهذا هو السبب في اعتباره رائدا في ميدان المسرح برغم أنه لم يكتب سوى « بيت برناردا البا » و « يرما » و « الزفاف الدامي » .. وبعض المسرحيات الصغيرة التي لا تصل في عددها الى عدد أصابع اليد الواحدة ..

ولا شك أن يوسف ادريس قد تأثر بمدارس التجريب في الشكل المسرحي والتي قادها في هذا القرن بيراندللو وبريخت وبيكيت ويونسكو وأداموف وأوزبورن وغيرهم من رواد التجديد في كلا الشكل والمضمون .. فحاول بدوره أن يفتح باب التجريب في الشكل عندنا في الشرق وربما جاء موعد التجربة مبكرا جدا عن وقته لأن التجريب يقتضى وجود أصول ثابتة وتقاليد راسخة تستدعى التغيير .. ونحن لم نملك بعد هذه الأصول الثابتة والتقاليد الراسخة في مسرحنا المعاصر أو ما جاء قبله .. فكل ما نملكه من تراث مسرحي بالمفهوم التقليدي هو المدرسة الشامية التي انشأها يعقوب صنوع والتي قامت على الترجمات والاقتباسات من المسرح الفرنسي .. ثم المسرحيات المرتجلة التي يتميز بها السامر الشعبي المصري الذي ربما جاء من موطنه في الريف أو في السيرك .. أو من روض الفرج عندما حمل لواءه المسيرى ومن بعد حمام العطار وغيرهما في فنانى مسرح القافية .. وفيها من اللمسات واللمحات الكثير من الكوميديا ديلارتي التي ربما جاءت الى مصر في أوائل القرن التاسع عشر عن مسارح أجنبية اقامتها الحملة

الفرنسية فى مصر أو الجاليات الاجنبية عامة والايطالية خاصة وأحياء
لياليها هواة من هؤلاء الاجانب ٠٠

وليس المهم فى التجربة الجديدة أن يقدم المؤلف تقاليد جديدة فقط ،
ولكن المهم أن يستفيد من كل إمكانياتها لخدمة نصه الجديد ٠٠ وقد استفاد
يوسف ادريس فعلا من تجربة السامر الشعبى فى ثلاث نقاط : الأولى عندما
ربط الاهتمامات المحلية التى يعنى بها الشعب المصرى بطبقاته المختلفة التى
تدور حول علاقة السيد بالفرفور ، والزوجة بالزوج ، والكفاح
بالرزق ٠٠ ، والثانية عندما لى الحائط الوهمى بين الصالة والمنصة ،
واندمج الاثنان اندماجا تاما أفاد النص من جهة تجاوب المتفرج سيكلوجيا
مع الممثل كما سبق أن قلنا ، والثالثة عندما رفض الخضوع لعوامل الزمن
ومروره الحقيقى فوق المنصة ٠٠ حيث نجد السيد يتزوج وفى اللحظة
التالية فورا يظهر الأطفال على المنصة حوله دون حتى اسدال الستار ٠٠
وهو يتلاعب بالزمن بلا ضابط ومن غير حرج لخدمة المضمون والشكل فى
أن واحد لأنه يؤمن بأن « فى الفن لا يوجد شكل ومضمون ، ان الشكل
مضمون فنى والمضمون شكل فنى » .

وكما أفادت التجربة الجديدة بعض جوانب النص ، فقد اضررت بالبعض
الأخر حين حاول يوسف ادريس الجرى وراء تقاليد السامر الشعبى
والكوميديا ديلارتي فتحوالت مشاهد كثيرة وكاملة الى قفشات لفظية
استخدمت أسلوب « المقافية » المعروفة فى السامر الشعبى ٠٠ ولكنها لم
تخدم الشكل الجديد الذى حاول المؤلف الوصول اليه لأنها اعاقت الاحداث
وأوقفت تطورها لحظات حاسمة فى عمر الحدث المسرحى مما أصاب
الشكل ببعض الخلخلة فى أماكن معينة وبعض الأورام والنتوءات فى أماكن
أخرى ٠٠ وهذا ما نجده شائعا فى مسرح على الكسار ونجيب الريحانى
واسماعيل يس مما كان السبب فى عدم رسوخهم كتقاليد مسرحية تعتمد عليها
الأجيال التى تلتهم ٠٠ وقد أطنب يوسف ادريس كثيرا فى المشاهد التى
تتهكم من الطبيب والمدرس والمهندس والعامل والمخبر والموظفين عموما وبقية
المهن والصناعات على اختلاف أنواعها ، وأيضا المشاهد التى تثير
الضحك من أسماء العائلات المصرية مثل الأطرش والاعور والحيوان
والجحش والقط والفار ٠٠٠ الخ . والمشاهد التى يتهم فيها على النسوة
المحترات والسيدات المتفرجات والأخريات اللاتى تربين فى الازقة
والحوارى ٠٠ ثم أدى الاطناب بالمؤلف الى بعض التكرار فى بعض
أجزاء المسرحية ، فوجدنا إعادة لبعض الأحداث الاجتماعية والمبارزات
الجدلية بين الفرفور والسيد ، واقحامها للحركات المثيرة للضحك التى
يغلب عليها الافتعال والمبالغة لأن يوسف ادريس أراد أن يكون فرفوره :
« فى كل مكان على المسرح بحيث لا تستطيع أن تضبط انتقالاته ، وحبذا
لو استطاع أن يقفز فى الهواء أو يصنع « السومرسولت » ٠٠

والعجيب أن نجاح « الفرافير » يرجع فيما يبدو الى استفادة يوسف
ادريس من المسرح الأوروبى وتجاربته ، وهو المسرح الذى رفض

تقاليده ونادى بعدم انتمائنا اليه .. فان كان قد الغى الحائط الرابع الوهمي طبقاً لتقاليد السامر الشعبي فقد رفضه من قبل ثورنتون وايلدر الأمريكى فى مسرحيته الشهيرة « بلدتنا » ولويجى بيراندللو الايطالى فى مسرحيته « ست شخصيات تبحث عن مؤلف » .. وبذلك لا نستطيع أن نحكم هل الفضل فى الاستفادة من هذه التجربة يعود الى السامر الشعبي أو الى المسرح العالمى ؟ !

وان كان يوسف ادريس يعتقد أن « الفنون تختلف اختلافاً جذرياً عن العلوم باعتبار أن العلم عالمى فى شكله ومضمونه فى حين أن الفن على الدوام محلى الموضوع والمضمون .. ومن هنا تنشأ عالميته » .. الا أن كلا المضمون والشكل قد استفادا بطريقة ملحوظة من المسرح العالمى .. فالمضمون الذى اعتمد على مشكلة « السيادة والتبعية » قد عالجه من قبل اريستوفانس من قبل آلاف المسنين وسار على دربه الكثير من كتاب المسرح العالميين .. وبذلك تنتفى عن المضمون صفة المحلية الا فى المواقف التى يربطه فيها بالاهتمامات الشعبية للمواطن المصرى ..

أما عن محلية الشكل فلا نجدها بالصورة التى يؤكدها المؤلف وخاصة اذا وجدنا بصمات مدرسة العبث التى يتزعمها « صمويل بيكيت الايرلندى » وفيها يختفى عنصر الزمان والمكان ولا تبقى سوى الافكار طائفة فوق المنصة لا نعرف لها وطناً أو محلاً محدداً .. ثم خلط الحلم بالواقع والغشاء الحدود والفواصل بينهما .. وان كانت هذه الخصائص مستخدمة فى السامر الشعبى بطريقة عفوية وأسلوب بدائى مرتجل فاننا نجدها عند بيراندللو وبيكيت ويونسكو وقد تبلورت فى منهج مسرحى يعنى التقاليد ويهضم التراث ويخضعه لخدمة النص ..

ولنعد الآن مرة أخرى الى نص مسرحية « الفرافير » لمحاولة اثبات ما سبق قوله بشواهد منها .. ولنبدأ بالأثر الواضح للسامر الشعبى على تركيز الموقف الدرامى فى سبيل ابراز امكانيات شخصية الفرפור وجوانبها المختلفة :

فرפור : ما تخرج بقى (يجرى ناحيته منقويا ضربه) .

المؤلف : (من الخارج) فرפור المشهد ..

فرפור : السابع من الفصل العاشر .. فرقة .. جمهور .. طربته .. نقاد اذاعة .. مجد .. حلقات (ثم يغير لهجته) سميط طازه لسه سخن (ثم ملتفتاً الى الجمهور) مؤلف قال . هو حد بيألف حاجة .. يا عم خليها على الله .. (يتجه الى السيد) يا عم ما تصحى بقى اهو المؤلف مشى والقعدة ح تحلى بقى .. قوم . (يعدل رأسه ويتركه يسقط على صدره مرة أخرى ، يشخر) هو من أولها كده شخير .. يا عم اصحى .. الله .. حدث معاه شاكوش .. ما تقوم بقى .. دهدى (ويضربه بالقرعة على رأسه) .

السيد : (مفزوعا) هب هى هم اخ ايه مين فين ٠٠ احنا فين ٠٠
فرفور : حد عارف احنا فين ٠٠ (ينظر الى الجمهور) الا احنا فين
صحيح ٠

وتتحول مواقف الفرפור الى سخرية وتهكم من كل القيم التى اصطلح
عليها البشر ويتمادى فى سخريته على حساب فنية الشكل العضوى وجماله :

السيد : بس يا وله عيب ٠٠ انت مين انت عشان تضربنى ٠

فرفور : انا خدامك فرفور ٠

السيد : تقوم تضربنى ٠

فرفور : وفيها ايه ، ديمقراطية ، وحشة دى ٠٠

ولا ترتبط السخرية بوحدة موضوعية معينة ٠٠ ولكنها تنتقل من
موضوع الى آخر دون أى رابط أو حرج ٠٠ والرباط الوحيد يكمن فى
الحيوية التى تميز ادارة دقة الحوار ٠٠

ويحاول المؤلف على لسان الفرפור أن يربط مسرحيته بالمحلية التى
ينادى بها فتدخل به المحاولة الى ضيق السبيل التى لا يمكن أن تؤدى الى
العالية بدورها لأن المتفرج الاجنبى لن يفهمها على الاطلاق ٠٠ ومنها على
سبيل المثال السخرية من الأسماء كما سبق ان قلنا :

السيد : يا وله أنا بأمرك تلقالى اسم محترم ٠

فرفور : خلاص ٠٠ نسميك الجحش ٠

السيد : ايه قلة الأدب دى يا وله ٠٠ دى اسم داه يا ولد ٠٠

فرفور : وانا جاييه من عندى ٠٠ ما هو كل اسامى الناس المحترمة
كده ٠٠ وكلهم مش ح يعجبوك ٠

السيد : مين قال لك انهم مش ح يعجبونى ٠

فرفور : خلاص نسميك القار ٠

السيد : يا وله ٠

فرفور : بلاش ما تزعلش ٠٠ القط ٠٠ ايه رأيك ٠٠ طب الحيوان ٠

السيد : يا ولد ٠

فرفور : انت فاكرنى بألف ٠٠ والله الاسامى عندنا كده ٠٠ العبيط
المففل ٠٠ أى والله صاحب البيت بتاعنا اسمه الاستاذ حامد
المففل ٠٠ كله كده ٠٠ عيلة الجمل ٠٠ الناقة ٠٠ خروف أبو
معزة ٠٠ غراب ٠٠ عيلة الاقرع الاعور الاخنف وتروح بعيد

ليه ٠٠ الأطرش ٠٠ أبو قفة ٠٠ أبو طشت ٠٠ أبو منشة ٠٠
قصير الدليل ٠٠ أبو فروة ٠ أبو قتب ٠٠ أبو حشيش تسمعش
على ممدوح بك اللى كاتب فى الكرت بتاعه ممدوح حسن ٠٠
تعرف بقيت اسمه ايه ٠٠ ممدوح حسن الحرامى ٠٠ نقبه كده ٠٠

السيد : ما فيه يا وله أسامى كويسة ٠

فرفور : زى ايه قول لى ٠٠

السيد : أباطة مثلاً ٠٠

فرفور : وتبقى تخين كده وبنظارات وتمشى على دفع ٠٠ لا يا عم ٠٠

السيد : دوس مثلاً ٠٠ دوس ٠٠

فرفور : وتبقى من أسبوط ٠٠ لا يا عم ٠٠

السيد : وفودة يا وله ٠٠

فرفور : لا لا لا ٠٠ فودة ولهيفة وعاشور وشعير وأبو سمرة ٠٠ كلها
أسامى ما تنفعكش ٠٠ خليك كده سيد محترم من غير اسم
احسن ٠٠

السيد : طب الاسم وقلنا بلاش ، والشغل ٠٠

ثم تنتقل سخرية الفرفور الى التهمك من جميع الوظائف والمهن
والصناعات والحرف المختلفة دون استثناء مما يوقف عجلة الأحداث
الدرامية ودورانها بسبب المبارزة الجدلية بين الفرفور والسيد واللى يحلو
للكاتب تتبعها الى أقصى مدى ولو على حساب الشكل نفسه ٠٠ ولكن الموقف
بين الفرفور والسيد لا يقف عند حدود المبارزة الجدلية بل سرعان ما يتحول
الى تدفق حى للحدث يكشف عن خبايا الشخصية ويبلور الموقف الذى
يفرضه على الفرفور لا عن اقتناع وإيمان ولكن لأن رأى السيد هو الذى
يجب أن يتبع بحكم سيادته فقط على الفرفور وليس بحكم عقلية أو منطق
أو بعد نظره ٠٠ وهو نفس الموقف الذى رأيناه من قبل فى مسرحيته « ملك
القطن » بين قماوى والسنباطى ٠٠ فلقد لعب قماوى دور الفرفور الذى لا
يملك لنفسه ارادة ينفذها ولعب السنباطى دور السيد الذى يملأ ارادته على
قماوى لا عن طريق الاقتناع والاقناع ولكن بحكم سيادته عليه ٠٠ أو بين
سعد ابن السنباطى وعوض ابن قماوى عندما يلعبان لعبة القطار ويصر
سعد على أن يكون الرأس بينما يقوم عوض ابن قماوى بدور السنبسة ٠٠

وبينما الصراع بين السيد والفرفور فى « ملك القطن » يدور بأسلوب
درامى يميل الى تجسيد الحدث وتغليفه والتلميحات الذكية نجده فى
« الفرافير » يميل الى تجريد الحدث وإبرازه تحت الضوء بصراحة ووضوح
بعيدا عن الانتماءات والايحاءات والتلميحات :

السيد : يا لىلا يا وله يا فرفور ما تضئعش وقت ٠٠ شيل الفاس واشتغل ٠

فرفور : امرى الى الله ٠٠ نشتغل (يرفع الفأس ويريد أن يهوى بها) ٠

السيد : حيلك ٠٠ ما تفحرش هنا ٠٠

فرفور : امال فين ؟

السيد : هنا (مشيرا الى مكان آخر)

فرفور : واشمعنى هنا ومش هنا ؟

السيد : لأن ما دام أنت عايز تفحر هنا وانا عايزك تفحر هنا فيبقى هنا بتعنى احسن من هنا بتاعتك ٠

فرفور : وفى أى كتاب نزلت دى ؟

السيد : ما دام انا سيدك يبقى رأيى دائما احسن من رأيك ٠

فرفور : حتى ولو كان رأيى صح ؟ ورأيك غلط ؟

السيد : وهو فيه يا ولد رأى صح ورأى غلط ٠ الرأى الصح هو رأى والرأى الغلط هو رأيك ٠

فرفور : وأنا بقول غير كده ٠٠

السيد : تبقى غلطان ٠٠ كده من غير نقاش غلطان ٠

فرفور : (ناظرا اليه ومتنفسا بصعوبة) يعنى اقهر هنا ؟

السيد : انا قلت هنا ؟؟

فرفور : امال فين ؟

السيد : هنا يا بجم (مشيرا الى مكان آخر) ٠٠

فرفور : هنا ؟

السيد : وهو هنا زى هنا ، أنا بقول هنا ٠

فرفور : اللى أنت عايزه ٠٠ حاضر ٠٠ هنا ؟

السيد : يا باى ع الغيباء الازلى ده ٠٠ يا اخينا قلنا هنا (مشيرا الى اليمين) يعنى هنا (مشيرا الى اليسار) مش فاهم يعنى أيه هنا (مشيرا الى الامام) ٠

وان كان الصراع الطبقي القائم بين السيد والفرفور قد اعتمد على التجريد فذلك لأن الكاتب يريد أن يضع يد القارئ أو المتفرج على الدوافع الحقيقية وراء تصرفات الناس التى تحكمها عقد الصراع الطبقي والتى يحاول كل الناس سترها بغطاء من المظاهر الخادعة التى تتمسح بالشرف

والسيادة والكبرياء وباقي المثل العليا البراقة بينما هي في حقيقة أمرها لا تخرج عن الموقف السابق بين السيد والفرفور ٠٠ ولعل الضحك الذي ينبع من هذا الموقف هو أن الناس يشعرون بأن حقيقة مواقفهم في الحياة اليومية قد وضعت على المنصة تحت الضوء وقام المؤلف بتشرحها أمام أعينهم وتجريدها من كل زيف وخداع ومظاهر براقة ، وأصبح الدافع والسلوك الناتج عنه شيئاً واحداً ، بدلا من إخفاء الدافع بمظهر سلوكي لا يدل عليه ٠٠

وهذا هو التكنيك الذي اتبعه برنارد شو من قبل في التعبير عن الصراع الجنسي بين الرجل والمرأة ٠٠ فقد جرده من كل زخارف مسرحية ورأينا المرأة تطارد الرجل حتى تنصيده دون هوادة أو رحمة في معظم مسرحيات شو ٠٠ بينما نجد المرأة في المسرحيات التي سبقت شو وعاصرتة في فترة مبكرة من حياته تصور المرأة على أساس أنها حورية من الجنة تقف عند سور قلعة أبيها الأمير تحت ضوء القمر القمى في انتظار فارس أحلامها القادم إليها ليختطفها على فرسه الأشهب ويهرب بها إلى جنة الأحلام الموعودة ، بينما تتقمصها في موقفها هذا روح الخفر والحياء وربما الخوف ٠٠ ولكن برنارد شو رفض هذا على أساس أنه تزييف لموقف الانسان ، وقال انه لو زيف الناس الحقيقة في حياتهم اليومية تحت ستار من الخداع والمظاهر البراقة فليس للكاتب المسرحي أن ينقاد وراء نفس الأسلوب الخادع بل يحاول لقاء الضوء في مسرحه على حقيقة الدوافع التي تجبر الناس على القيام بأفعال معينة يحاولون هم بطريقتهم التقليدية إخفاء حقيقتها ٠٠ ولذلك قدم لنا شو نظريته الفلسفية المستمدة من الفيلسوف الألماني شوبنهاور والتي تقوم على نظرية « دفعة الحياة » والتي اعتنقها الفيلسوف الفرنسي برجسون ٠٠ وفيها نجد المرأة وقد تقمصتها هذه الدفعة التي تجبرها على مطاردة الرجل والإيقاع به في شباكها حتى تنجب منه أطفالا من أجل استمرار الأجيال القادمة وتطوير أشكال الحياة فوق سطح الأرض ٠٠

ولقد قدم لنا شو هذه النظرية الفلسفية من خلال شخصياته المسرحية ٠٠ ورأينا المرأة التي لا تعرف إلى الخفر والخجل طريقا ، بل أصبحت صريحة وواضحة في تحقيق أغراضها التي تفرضها عليها الغريزة الجنسية ٠٠ ولكن الجمهور التقليدي كالعادة لم يدرك النظرية الفلسفية التي جعلت شو يجرد مشاهد المسرحية من كل زخارف مسرحية تحجب الحقيقة عنه ، واعتقد الجمهور أن شو يقدم له مشهدا فكاهيا بحتا ، فضحك واستمتع بوقته ولم يلق أى اهتمام إلى النظرية الفلسفية ٠٠

وربما نجد نفس الموقف يحدث بعد ستين عاما مع يوسف ادريس ، بعد أن جرد الصراع المطبق في « الفرافير » من كل زخارف مسرحية تحجب الحقيقة عنه ولم نجده يعتمد على المعادلات المجسمة التي تلمح ولا تقبل وتوحى ولا توضح ٠٠ كما رأينا في موقف اللاعب بين عوض ابن قمحاوى وسعد ابن سنباطى في « ملك القطن » أو في موقف الصراع بين قمحاوى

الفرفور وسنباطى السيد ٠٠ ورغم كل مظاهر الصراع على أجر القطن أو زواج محمد ابن قمحاوى من سعاد ابنة سنباطى أو لعبة القطار بين عوض وسعد ، فإنه فى حقيقة أمره صراع بين السيد والفرفور ٠٠ ولقد ترك يوسف ادريس هذا التجسيد الى التجريد المباشر الواضح المحدد الذى يوضح نظريته الفلسفية الى الصراع الأزلئ والأبدئ بين السيد والفرفور ٠٠ ولكن الجمهور التقليدى كما ضحك على مواقف برنارد شو من قبل وأهمل نظريته الفلسفية ، قام بنفس المهمة بالنسبة ليوسف ادريس وضحك على مواقفه وترك جانبا حقيقة الصراع الطبقي والدافع اليه ٠٠

ولعل المسبب فى هذا يعود من وجهة النظر السيكلوجية الى أن الناس بميلهم الغريزى لا يحبون رؤية دوافعهم الحقيقية تحت المجهر أو على منضدة التشريح لأنها تكشف لهم أنفسهم بلا زيف أو خداع وتصير عارية من كل زخارف يمكن أن تحجبها عن الأعين ٠٠ ويحس الجمهور أنه قد تعرضى وبالتالى يحاول اخفاء عريه بالضحك من الموقف ٠٠ وكلما ارتفعت المقهقهات كان العرى فاضحا ٠٠ فالسيد وسط المتفرجين يضحك لاختفاء مظاهر سيادته التى يحاول فرضها يوميا على الفرافير الذين يعيشون حوله لأن كشفها يؤدى الى الثورة على سيادته ٠٠ والفرفور وسط المتفرجين يضحك هو الآخر لى يستر ذلته وخنوعه وخضوعه للسيد ، لأن هذا فى حقيقة أمره يجرح كبرياءه يوميا ٠٠ ولكنه يتغاضى عن ذلك بتغليفه بمظاهر خادعة وبراقة حتى تكمن الحقيقة فى أعماق الظلام ولا تقلق راحة باله الظاهرية :

- السيد : أنا كل اللئ أفهمه كويس انى سيدك وخلص .
فرفور : سيد انت يا سيدى ٠٠ اللا قول لى يا سيدى .
السيد : عايز ايه ؟
فرفور : اللا انت سيدى ليه ؟
السيد : مش عارف أنا سيدك ليه يا ولد .
فرفور : (مشيرا الى الفأس المستقرة على الأرض) انشا الله انسخت زى اللئ نايمه دى ما اعرف .
السيد : اما انت فرفور مسخه صحيح ، ما تعرفش انا سيدك ليه يا ولد ؟ ٠٠
فرفور : أنا ما اعرفش ٠٠ تعرف انت ؟
السيد : ما هو من ضمن شغلى يا واد انى ما اعرفش ، أمال انت فرفور ليه ؟ انت فرور بتاعى تبقى لازم تعرف لى .
فرفور : طب أنا فى دى ما اعرفش .
السيد : وأنا ما اعرفش ٠٠ فيبقى ما اعرفش بتاعى تمشى على ما اعرفشى بتاعتك .

وهكذا تصبح وظيفة السيد فى الحياة أن يجاب الى طلبه ويحقق أمانيه ويفرض سيادته بينما تنحصر مهمة الفرفور فى هذه الدنيا فى اجابة مطالب السيد وتحقيقها على الفور وعليه أن يصرف النظر تماما عن اهتماماته الشخصية وارادته الذاتية .. ويأخذ الصراع المكون للشكل الفنى ثوبا آخر عندما يطلب السيد من الفرفور أن يبحث له عن زوجة ، فيمسح الفرفور الصالة بسرعة البرق ثم تستقر عيناه عند مقدمة اللوج أو البنوار الأيسر :

فرفور : بس ..... لقيتها لك .
السيد : فين .
فرفور : الى قاعدة هناك فى اللوج اليمين .
السيد : مش شايفها ، هو فين اللوج اليمين ده .
فرفور : شايف اللباية اللى بيقزقزها الراجل المحترم اللى قاعد هناك ده .
السيد : ايود شايفها .
فرفور : اهو تحود بعديها على ايدك اليمين على طول .. شفتها .
السيد : الحقيقة ما شفتهاش ، انما أنا راضى .. أجوزها ..
فوفور : كده من غير ما تشوفها .
السيد : كفاية انها قاطعة لوج يا أخى . لازم متريشة .
فرفور : سامعين يا بنات ياللى فى الصالة .. أهه نص ريال فرق أهه جاب عريس .

وينتقل الصراع من المستوى الطبقي الى المستوى الجنسى عندما يتزوج كل من السيد والفرفور ولكن بنفس الأسلوب التجريدى السائد فى المسرحية والذي يكشف عن الدافع والسلوك فى آن واحد دون محاولة لاختفاء الدافع الحقيقى وراء سلوك مزيف وخاصة عندما يحاول فرفور أن يتسلل من المسرح ولكن المرأة التى قررت أن تتزوجه تجذبه من قفاه وتعيده الى حيث كان :

المرأة : وانت يا فرفورى .. قلت ايه ؟
فرفور : بقول انا لله وانا اليه راجعون .
المرأة : يا خويا كفى الله الشر هو حد مات لك ؟
فرفور : أنا .
المرأة : انت .. بعد المشر عليك يا حبيبى هو طول ما أنا معاك الموت يقدر يقرب لك .

فرفور : ما هو انت الموت .

المرأة : تعال لى يا حبيبى تعال لى (وحين يقاوم ترفعه المرأة على كتفها وتحمله خارجة به من الباب الأيسر) .

فرفور : (للجمهور) كل من عليها (مشيرا الى زوجته من خلف ظهرها) فان يا جدعان .

وقد ظل الشكل الفنى للمسرحية على نفس المستوى من التجريد لأن المؤلف لم يحاول خلق شخصيات بالمفهوم التقليدى : أى أنه لا يوجد سيد له طلبات وميوله ورغباته الشخصية بحيث تميزه عن أى سيد آخر . بل السيد الموجود فعلا فى المسرحية يحمل كل الصفات المعروفة والخصائص الشائعة فى المسادة ، وبذلك يتحول الى نمط . ونفس المقياس التجريدى ينطبق على فرفور الذى ركز فيه الكاتب كل خصائص العبيد وكثف فى نمطه كل صفات الخدم . ولم نر فى شخصيته ملامح خاصة بها تجعلها تحيا كشخصية مستقلة بذاتها قدمت من الحياة اليومية ودخلت ميدان المسرح بعد ان مرت بعمليات البلورة والتصفية والتطهير والتنظيم والانصهار اللازم للشخصية المسرحية . ولكنها نمط مسرحى ولد على المسرح ولا يمكن أن يخرج عن نطاقه .

وفى الجزء الثانى من المسرحية يسرع الايقاع الدرامى داخل الشكل الفنى ونحس بعجلة التطور وهى تدور بسرعة . ومازال المؤلف يصر على الربط الوثيق بين الصالة والمنصة رغم أن الجزء الثانى وهو الاخير لا يحتاج الى هذا لأنه يشتمل انتباه المتفرج ويصرفه عن التركيز الدرامى الذى تحتمه فنية الشكل المسرحى . ولذلك يدخل الفرفور من الباب الذى يدخل منه الجمهور الى الصالة سائرا فى الطريقة الرئيسية بين المقاعد يدفع عربة يد عليها نماذج سريالية تمثل أوروبا وأمريكا وأجزاء من مدافع وطائرات ومشانق :

فرفور : روبابيكيا . روبابيكيا . كل حاجة قديمة للبيع . مجد قديم للبيع . عظمة قديمة للبيع . اسياذ قديمة للبيع . مدافع قديمة للبيع . قنابل نارية قديمة للبيع . بيكيا . بيكيا . حدش عنده ايدروجينية . مجلات . كتب فلسفة . جرايد قديمة للبيع . روايات مسارح . مؤلفين قدام للبيع . بيكيا .

سيدة من المتفرجين : اسمع يا عم يا بتاع الروبابيكيا . عندنا طوريبيد فسدان تاخسده .

فرفور : ده لازم جوزها . لا يا ستى . ده كان على أيام زمان الكلام ده . دلوقت من ايدروجينية وطالع . عندك . يالله قبل ما يلعب . كوبلت . ماء ثقيل . أشعة نووية . خيار مخلل . كل حاجة قديمة للبيع . مجد قديم للبيع . عظمة . افكار قديمة للبيع . روبابيكيا .

فرغم أن يوسف ادريس يحاول إبراز فكرة الإنسان كعامل مدمر للطبيعة ولنفسه ، يبتكر وسائل الدمار ويضع لها أقنعة من المجد والعظمة والسيادة ليخفي دوافعه الحقيقية ، فإن الطريقة التي يدخل بها الفرغور من باب المتفرجين وسط الصالة تصرف انتباه الجمهور بسبب انبهاره بالشكل الجديد الذى تقدم به المسرحية ٠٠ وربما كان هذا الشكل ملائماً لكوميديا تعالج مشكلات اجتماعية بسيطة تبعد عن الأفكار الفلسفية العميقة التي يحاول يوسف ادريس أن ييئسها فى مسرحيته ٠٠ هذه الأفكار التي تتطلب من المتفرج التركيز الكامل على ما يدور فوق المنصة حتى يتفاعل وجدانه مع ما يريد الكاتب أن يقدمه إليه ٠٠ وخاصة أن المضمون يعالج مشكلات البشرية على مر العصور والقرون :

السيد : ايه ده يا وله يا فرغور ٠ الف سنة قاعد ادور عليك ٠ دول مش الف ده ييجى خمستلاف سنة ٠

فرغور : ده لسه فيه داء الكذب الراجل ده ٠ ده احنا ما بقالناش خمس دقائق سايين بعض قدامكم ٠

ويستمر الصراع بين السيد والفرغور من خلال سرد أحداث التاريخ على أساس أنهما أول من دب على الأرض ٠٠ ويحس المتفرج بأن الشكل الفنى للمسرحية لن ينتهى النهاية التقليدية التي تصل بخيوط النسج الى قمة الاحداث ثم تنحدر بعدها معلنة نهاية الصراع ٠٠ ولكن الشكل الفنى فى هذه المسرحية يبلور الصراع البشرى دراميا ٠٠ ولا يرتباط بهذا لانحس أن المبارزة الكلامية بين السيد والفرغور - والتي تستمر طوال أحداث المسرحية - على وشك الانتهاء ٠٠ وإذا لم يتدخل الكاتب بشيء من عنده ليضع حدا لهذا الصراع فسيستمر الى الأبد لان نسج المسرحية وشكلها الفنى يحتمان هذا ٠٠ ولذلك يفترض يوسف ادريس افتراضا علميا خاطئا لكى ينهى به مسرحيته فيميت السيد والفرغور ويتحولان الى جزء من جسم الطبيعة الكونية ويخضعان لكل قوانينها التي تحتم الارتباط الأبدى للنواة الذرة « البروتون » لمجال الذرة « الالكترونات » الأخف وزنا من النواة ٠٠ وطبقا لهذا القانون تدور الالكترونات حول البروتون دورانا أبديا لا مهرب منه ٠٠ ويحاول يوسف ادريس أن يطبق هذا القانون العلمى على بطليه بعد موتهما فيدور الفرغور حول سيده دورانا أبديا لا مهرب منه بحكم أنه أخف وزنا من سيده السمين ٠٠

وبذلك يوحى المؤلف بأن قوانين الكون الصارمة هى المسئولة عن تلك العلاقة الطامة بين السيد والفرغور واستمرارها أبديا ٠٠ ولكننا لا يمكن أن نطبق هذا القانون الطبيعى على البشر ٠٠ لسبب بسيط ٠٠ هل سيظل السيد والفرغور بوزنهما الحقيقى بعد موتهما ؟ هل قوانين الثقل والجاذبية والوزن تتحكم أيضا فى العالم الآخر الذى لا نعلم عنه شيئا ؟ هل نتحكم قوانين الطبيعة فى العلاقات الانسانية التي تخرج عن نطاق المادة وهو النطاق الذى تختص به قوانين الطبيعة ؟ فى الواقع لا يمكن فرض

القوانين الطبيعية على العلاقات الانسانية ، لأن القوانين الطبيعية تستخرج من الظواهر المادية بينما تستنبط القوانين الاجتماعية من العلاقات الانسانية ٠٠ ولذلك فاننا نستطيع أن نحكم على العلاقة بين السيد والفرفور بالقوانين الاجتماعية التي تقننها العلوم الاجتماعية والتي تعترف بإرادة الإنسان في تكييف أموره وأحوال معيشته مع قوانين الطبيعة ، بل واخضاعها لإرادته من أجل مستقبل أفضل ٠٠ وأول لم يملك الإنسان هذه الإرادة لخضع منذ آلاف السنين لجبرية هذه القوانين الطبيعية التي لا تعترف بإرادة الإنسان أو سيادته على مقدراته ٠٠

وعلى هذا كان الربط الذي افتعله يوسف ادريس بين قوانين الطبيعة والاجتماع لانتهاء المسرحية دخيلا على نسج المسرحية الذي يعتمد على العلاقة الانسانية بين السيد والفرفور وليست لها أية علاقة بقوانين الطبيعة الجبرية ٠٠ ولعل الصلة الوحيدة بين الشكل الفني للمسرحية وهذه النهاية تكمن في روح التشاؤم واليأس التي سادت المسرحية وأكدت انعدام الأمل في وجود نظام يضمن لكل حياة مثالية رغدة لا تعرف المشكلات والمتاعب : فقد جرب السيد والفرفور مجتمع الملوك المعتاة من الفراعنة الى الاسكندر الى يوليوس قيصر الى نابليون الى موسوليني وهتلر الى جبابرة الذرة فلم يشفيا غليلهما بجواب على هذه الاسئلة الخالدة ٠ وجربا أيضا مجتمع التساوي في السيادة وهو المجتمع الذي أقامته الثورة الفرنسية على مبادئ الحرية والاخاء والمساواة ولكنه لم يصلح أيضا ليكون نظاما مثاليا لكل العصور والبقاع ٠٠ ثم قاما بتجريب المجتمع الشيوعي الذي يسود فيه الفرافير على السادة الاقطاعيين فلم يمنحهما حلا لمشكلة الانسان المحتائر أبدا ٠٠ ثم جربا الحل النازي الفاشي الذي يعتمد على رأسمالية الدولة وتوصلا الى أن الاسياد الذين يملكون رأس المال هم الذين يحكمون الناس بعد حقنهم بجرعات مضاعفة من الزهو الفارغ والكبرياء الكاذب ٠٠ ثم جربا المجتمع البوهيمي الفوضوي حيث لا نجد سييدا أو فرفورا وتنعدم فيه السلطة والسلطان ٠٠ ولكنه فشل أيضا ٠٠ ثم جربا الديمقراطية الامريكية ولكنها فشلت أيضا لأنها تشنق الزنوج ٠٠ وعندما بلغ بهما اليأس منتهاه جربا الموت فوجدوا أن قوانين الطبيعة الجبرية الصارمة في علاقتهما أيضا ٠٠ وهو امتداد طبيعي لليأس والفشل الملازمين لرحلة الانسان عبر الحياة :

فرفور : نشوف حل تاني ٠

السيد : هو عاد فيها حلول ، قلنا فرفور وسيده ما عجبكش ٠٠ عملنا احنا الاتنين فرافير ما نفعلش ، عملت أنت السيد وأنا فرفور رجعنا عودا على بدء عملنا احنا الاتنين اسياد وجربنا كل الامبراطوريات ما فيش حاجة نفعت ، باقى ايه بقى ؟

ويصل بهما التخييط الى الحد الذي نسمع فيه الفرفور يهذي بكلام نعتقد أنه منتهى الحكمة ومنتهى الجنون في آن واحد :

فرفور : ودى مصيبة أیه دى ٠٠ لا عاجبة معقول ، ولا لا معقول أرد عليه
أقول له أیه ٠٠ أقول له مظلوط ، أهو ده معقول اللامعقول ، وأملئ
لا معقول المعقول وأن أحسن ما فيه أنه بيتناقض مع لا معقولية
المعقول ٠ لأنها هى نفسها معقولية اللا معقول اللى مختلفة
عن المعقول واللا معقول اختلاف اللا معقول عن اللا معقول ٠

ولعل أسلوب السامر الشعبى يمنح المسرحية بعض الطبيعية فى وضع
نهاية متمشية مع الشكل الفنى لها عندما يتدخل عامل الستار محالاً وضع
حد للمسرحية لأنه يريد الذهاب الى منزله حيث تضع زوجته مولوداً :

عامل الستار : جرى أیه يا جدعان انتو فاكريهه مسرح أهلى من غير قانون
من غير نظام ، وقتكم انتهى من زمان وأيدى حازن فيها
حبل الستارة م الصبح لما ح يقطعها انكر تنهوها ما فيش
فايدة ٠ هو ما فيش نظر ٠٠ ما فيش احساس ٠٠ انا
بصرحة مراتى بتولد الليلة ولازم أجري الحقها ٠ على
الأقل اعرف جابت أیه ٠ يكون فى علمكم ان الموالدة والمولود
أهم عندي ألف مرة من روايتكم المهبية دى ولازم اقل عليك
الستارة دلوقتى حالا وأجري اشوف حصل أیه ٠٠

ويؤكد لنا الكاتب فى نهاية مسرحيته أن مشكلة « السيادة والتبعية »
ستبقى بلا حل مهما ارتقى بنو الانسان ٠٠ ولكن عدم وجود الحل بالنسبة
للإنسان ليس معناه اليأس القاتل ولكنه يعنى الأمل المستمر فى البحث عنه
وتحقيق الذات البشرية فى عملية البحث نفسها ٠٠ مما يوحى لنا بإيمان
يوسف ادريس المطلق بالانسان وبالبشرية ٠٠ فبالنسبة له لا يصير للحياة
مذاق الا بوجود المشكلات والبحث عن حل لها ٠٠ لأن البحث عن الحل هو
الدور الخلاق الذى وجد من أجله الانسان على وجه الأرض ٠٠ وإذا كان
المؤلف ساخطاً ثائراً ، فلا يعنى هذا أنه ساخط ثائر على الانسان بل أنه
ساخط من أجله ٠٠

والى هنا تنتهى دراسة الشكل الفنى فى مسرحية « الفراير » هذه
التجربة الجديدة فى مجال المسرح العربى المعاصر ٠٠ ولا يهمنا اذا كانت قد
نجحت فى تحقيق شكل جديد للمسرحية المصرية الصحيحة أو فشلت فى
بلوغ هذا الغرض ، ولكن الذى يهمنا أنها أثبتت خصوبة الحركة المسرحية فى
مصر وقابليتها للتجريب الحر الجسرى بعيداً عن القوالب التقليدية
الجامدة والأشكال المسرحية المتعارف عليها ٠٠ وأحياناً نصير التجربة
هدفاً فى حد ذاتها حين تبين لنا الجوانب المختلفة للمسرح العربى ٠٠ وهذا
ما نجحت فيه « الفراير » عندما أبرزت لنا قضية المسرح المصرى الصميم دون
أن تحلها حلاً جذرياً ٠٠ وربما تكون تمهيداً ومقدمة رائدة فى هذا الميدان
تصل بنا الى ما حاول يوسف ادريس الوصول اليه باخلاص وأمانة فنية ٠٠

بعد ذلك نأتى لدراسة الشكل الفنى فى مسرحية يوسف ادريس التالية
« المهزلة الأرضية » التى كتبها عام ١٩٦٦ ومثلها المسرح القومى فى نفس

العام ٠٠ وفيها يعود الى المسرح التقليدى من جهة عزل المنصة عن الجمهور واقامة الحائط الرابع الوهمى ٠٠ وبذلك تنتهى حمى « الفرافير » وتعود النبرة الهادئة الى السيطرة على ايقاعات الشكل الدرامى الذى يتخذ مضمونه من الفلسفة ٠٠ وربما تعود هذه النبرة الفلسفية والايقاع الهادئ الى روح التشاؤم التى سادت يوسف ادريس فى هذه المسرحية والتى جعلته يعتقد أن الخير ليس له وجود حقيقى فى العالم ، وأن الخير موجود فى ظاهى الأمور فقط أما جوهر الكون فيعتمد فى أساسه على الشر ومن هنا هنا كانت « المهزلة الأرضية » ٠٠

وإذا كان سخط يوسف ادريس فى « الفرافير » من أجل الانسان فاننا نجده فى « المهزلة الأرضية » ينصب على الانسان نفسه الذى تتبع أصوله الجهرية من مصدر الشر وهو لذلك لا يمكنه ادراك الحقيقة فى روعتها وجلالها ٠٠ ولقد تأثر الشكل المسرحى كثيرا بسبب هذا السخط الفلسفى عندما سيطرت الأفكار على الشخصيات وعلت نفمة التجريد على نبرة التجسيد الحى الذى يعد المهمة الأولى للفن عامة والمسرح خاصة ٠٠ وبذلك تحولت الشخصيات الحية الى مجرد أصوات تردد أفكارا ذهنية تخلو من ايقاع الحدث المتدفق وبسبب الحركة الدافئة على المنصة ٠٠ فنحن نرى أقوالا بلا أفعال برغم أن الدراما فى أصلها اليونانى تعنى فعلا أو حدثا .

ونظرا لابتعاد يوسف ادريس عن خصائص الفعل الواقعى المحسوس على المنصة نجده يقول فى افتتاحية الفصل الاول للمسرحية :

« من المسلم به قطعاً أن لى مخرج الحق فى تفهم نص هذه المسرحية بالطريقة التى يراها أفضل ، ولكنى أؤثر شخصياً ، ولجو المسرحية العام ، وللطريقة التى كتبت بها أن تقدم على هيئة حلم لا واقعى ، بحيث تتحرك الشخصيات حركة غير واقعية وتتحدث بطريقة أيضا لا تمت الى الواقع . »

فهو لا يلتزم بالواقعية الفنية التقليدية للمسرح ، ولا يلتزم بوحدة المضمون التقليدى مما أدى بدوره الى ضياع وحدة الشكل التابعة من وحدة المضمون ٠٠ فنجد أنفسنا أمام خيوط متشابكة ومعقدة يصل تشابكها وتعقيدها بالقارئ أو المتفرج الى حد الارهاق والاعياء ذهنى ، لأنه يفقد طريقه وسطها وعندما يحاول الخروج من هذه المتاهة الفكرية وهذا الخضم الفلسفى يكون قد فقد قدرته على التركيز ووضوح الرؤية اللازمين لتذوق أى عمل فنى . وإن كان كتاب المسرح منذ عصر شكسبير حتى الآن قد استطاعوا الاعتداء على وحدتى الزمان والمكان ، وخرجوا عن حدود الأربعة والعشرين ساعة واخترقوا نطاق المكان الواحد ٠٠ فلم يستطيعوا أبدا الخروج عن وحدة الحدث أو المضمون التى تمنح العمل الفنى شكله الخاص به الذى يميزه عن باقى الأعمال الفنية الأخرى حتى ولو كانت لنفس الكاتب ٠٠ وهذا يتضح جليا فى أكثر المدارس المسرحية التى ظهرت أخيرا ٠٠ والتى تجنح الى التجريب والتغريب ولكنها لم تجرؤ على التعدى على وحدة المضمون .

ولكن يوسف ادريس تجرأ وانهاه بمعوله على وحدة المضمون أيضا وكانت النتيجة أنه انهال بمعوله على كيان المسرحية ذاته فهدمه ودمره ٠٠ فعندما تبرز في المسرحية فكرة جديدة نجد فكرة أخرى تطرا على كيانها وتبتلع الفكرة السابقة ٠٠ وعندما تبدو في الأفق ايقاعات حدث جديد يعتقد القارئ أو المتفرج أنه سيلعب دور العمود الفقري لجسم المسرحية ، يتغلب عليه حدث آخر ويخفيه بل وينفي آثاره على المواقف والشخصيات ٠٠ وعندما تبرز شخصية على المنصة لتحكي لنا قصتها مع باقى الشخصيات ، تظهر بعدها شخصية تدحض ما قالته الأولى بل وتجريها من كل الصفات البشرية ٠٠ وعندما يبدأ الحوار فى الاستقامة والتركيز والوضوح سرعان ما تتلاعب به الشخصيات وتدخل بنا فى مآهات لا أول لها ولا آخر ٠٠ وربما يقول البعض ان يوسف ادريس يقصد اثاره الحيرة فى نفس المتفرج أو القارئ لنقل العدوى الفنية اليه ، وهو بهذا لا يقدم لنا شيئا واضحا أو محددا فى هذه « المهزلة الارضية » ٠٠ فلا توجد فكرة تستحق أن تنتصر على فكرة أخرى أو أن تسيطر على الشكل الفنى وتأخذه كله لحسابها الخاص ٠٠ لا شك أن من حق يوسف ادريس كفنان وكفكر أن يقول هذا ، ولكن ليس من حقه أن يقوله بطريقة مشوشة ومعقدة ومتشابكة ٠٠ فليس الفن الا التنظيم النفسى لكل احساسات البشر وأفكارهم مهما بلغت حدا بعيدا من التشويش والتشابك ٠٠ وهذا هو الفرق بين الفنان والرجل العادى ٠٠ لأن الفنان يرى وحدة المضمون فى كل مظاهر التناقض والصراع والتشابك التى تسيطر على الحياة اليومية ٠٠ وهو عندما يراها يستخرجها وينظمها ويرتبها فى العمل الفنى ٠٠ وهو ما يعرف بعد ذلك بالشكل الفنى ٠٠ أما الرجل العادى فغالبا ما يفقد الاحساس بوحدة المضمون ٠٠ ويبدو أن يوسف ادريس قد اقترب فى هذا المجال من نظرة الرجل العادى تجاه الأمور المعيشية وغالبا ما تفرع الحوار وتطرق الموقف الى طرق جانبية لا تفيد الشكل الفنى كثيرا ٠٠ كما نجد فى الموقف بين الطبيب ومحمد الأول :

الدكتور : ٠٠٠٠٠٠٠ وحضرتك بتشغل ايه بقى يا أستاذ أول

م ٠ الاول : المدير العام المساعد لشركة مطبوتكس للساعات

الدكتور : شركة ايه ولاية

م ٠ الاول : مطبوتكس للساعات والمنبهات والآلات الدقيقة ٠٠ دى شركة كبيرة قوى يا فندم ٠٠ أول شركة عربية تعمل ساعات مصرية فيه فى الميه

الدكتور : شركة ايه لايه

م ٠ الاول : آمال يا فندم

الدكتور : يعنى كله بتعملوه هنا ٠٠ التروس والعقارب والزمبلك وكله ٠٠

م ٠ الاول : لا يا فندم احنا بتعمل زى مصانع سويسرا بالظبط ٠٠ هناك المصانع بتاع الماركات الكبيرة زينيت وجوفال وارداث

ما بتصنعش الحاجات دى • الحاجات دى بتعملها العيالات السويسرية كل عياله متخصصة فى ترش والا مسمار وبتتوارث الصنعة أبا عن جد فالشركات بتشتري منهم الحاجات دى وبعدين بتركبها على بعض وتديها اسم وتعمل لها المينا وتبقى من بره قل والا تفانوس ومن جوه كل الساعات واحدة •••• احنا عملنا برضه كده بنجيبها قطع غيار من بره وعندنا ساعاتية بيشتغلوا عمال فى المصنع بيجمعوها واتفضل سيادتكم • (يخرج من جيبه ساعة جيب جديدة فى علبة) ما شفتش أول ساعة مصرية فيه فى الميه (ويناولها للدكتور) ••

فنجد أن هذا الموقف بين الطبيب ومحمد الأول لا يفيد على الإطلاق فى اللقاء الاضواء على كل من شخصيتهما أو فى دفع الأحداث الى مرحلة جديدة أو تطوير التسلسل الدرامى بين مختلف المواقف •• وعلى العموم فالشخصيات لا تتغير من أول خيوط المسرحية حتى آخرها •• فيما عدا الدكتور حكيم الذى كان عاقلا فى بداية المسرحية وانتهى مجنوننا بعد الدوامة التى استغرقت فى البحث عن الحقيقة •• أما عن شخصية « نونو » فكانت تتغير كلما أراد يوسف ادريس إبراز جوانب الحقيقة المختلفة كما يراها كل فرد من وجهة نظره الخاصة به ولذلك ظهرت أحيانا فى دور الزوجة •• ثم أحيانا أخرى فى صورة الأم •• ثم فى صورة الزوجة وهكذا •• ولكن ياقى الشخصيات لا تتحول ولا تتغير بل تظل ثابتة برغم الصراع الذى يحدث حولها بحثا عن الحقيقة •• ولذلك توقفت المسرحية فى كثير من الأحيان عن انمو الحى والتطور الخلاق الذى ينبع من داخل الخلايا الحية للمسرحية ذاتها •• وتحول الحوار الى جدل لا يتطور بل تقاذفت الشخصيات بالأفكار كلاعبي كرة القدم عندما يتبادلون الكرة دون أحرار لاهداف التى تطور سير المباراة •• وبذلك انتهت المباراة اقصد المسرحية بالتعادل •• برغم أنه فى نهاية أى عمل فنى لابد أن يتغلب عنصر على آخر لأنه نتيجة حتمية للصراع الذى ولده العمل نفسه •• وهو ما يشبع الحاسة الفنية ويظهر النفس البشرية من صراعاتها وينظم تناقضاتها •• ولعل القارئ ينتهى من قراءة المسرحية أو لعل المتفرج يخرج من المسرح وهو مرهق متعب لهذا السبب النفسى •• لم يحس أن صراعاته الداخلية قد نظمت بل لعله يحس بأنفسا زادت تعقيدا وتشابكا •• ولهذا تغلبت الاستاتيكية الثابتة على الشكل الفنى وأبعدته عن الديناميكية المتطورة المفروضة فى أى فعل حى ••

فالقارئ أو المتفرج لا يعرف بالتحديد هل المسرحية تدور حول فكرة الملكية أو تحارب نظام الميراث ؟ • أم أنها تقف فى صف المسرحيات التى تحارب الاضطهاد البشرى فى كل صوره ، ومنها اضطهاد البورجوازية الصغيرة للمثقفين والعمال فى بعض مراحل التاريخ واقتعال التهم للقضاء على هذه العناصر ؟ • أم أن المسرحية تدعو فنيا أو دراميا الى تحمل المسؤولية ومحاولة تحديدها بين البشر أم انها تخرج عن حدود طاقتهم الذهنية وأفعالهم البشرية ؟ كل هذه المتاهات وغيرها دخل فيها القارئ أو المتفرج

وخرج مرهقا متعبا لأنه فقد وضوح الرؤية التي افقدتها الكاتب قبله في أثناء عملية الخلق ٠٠ وافقاد الكاتب للوضوح والتحديد يفقد الشكل الفني بالتالي شخصيته المتبلورة وكيانه المتطور وحياته الذاتية التي تتبع منه وله واليه ٠٠ ولو اختار يوسف ادريس إحدى هذه الأفكار التي توحى بها المسرحية وركز حولها الأضواء والأحداث والشخصيات والمواقف ووضع بقية الأفكار في الخلفية الفلسفية للمسرحية لكان الشكل الفني أكثر نضوجا وفاعلية بين خلاياه الحية وشرائينه النابضة ٠٠ ولكننا لا نستطيع الإمساك بتلابيب فكرة رئيسية واحدة تدور حولها المسرحية وتعالجها دراميا ٠٠ بل تقف جميع الأفكار على قدم المساواة والأهمية تتنازع جوانب الشكل الفني لكي تثبت أهمية كل منها عن الأخرى ٠٠ وكان الشكل الفني هو الضحية التي تمزقت بدورها من جراء الصراع الفكري بين الأفكار الرئيسية المتعددة ٠٠

ومن المتعارف عليه أن المسرح لا يمكن أن يعيش على صراع الأفكار فقط وتنازعها البقاء على النص ، لأن الأفكار المجردة ميدانها الفلسفة ٠٠ أما المسرح فهو صراع عناصر الحياة الحية الممثلة في الشخصيات التي تتصارع مع دوران عجلة الأحداث وتطور المواقف التي يتحكم في شكلها وعلاقاتها بالأفكار والاتجاهات والميول والمغائر والاهواء والبيئة الاجتماعية والمناخ النفسي للشخصيات ٠٠ وهي عناصر كلها نابغة من كيان المسرحية وليست خارجة عنه أو دخيلة عليه ٠٠ أما في « المهزلة الأرضية » فنجد أنه على الرغم من سيطرة هذه العناصر على الشخصيات من أمثال محمد الأول والثاني والثالث وأبيهم محمد الطيب محمد قارون وجدهم محمد قارون ، فإنها لم تؤثر على سلوكهم ولم تطوره بما يخدم السبيل المنطقي والتلاحم العضوي للخيوط المشكلة لنسيج المسرحية ، بل ظلت الأفكار ثابتة والشخصيات أكثر ثباتا ، ولذلك ظل الشكل مسطحا لم نر التيارات التحتية التي تؤثر في شكله وتمنحه شخصيته المميزة ٠٠

ولنأخذ شخصية محمد الثالث على سبيل المثال ٠٠ ولنتبع نموها أو تطور الفكرة التي تمثلها :

م . الثالث : (وصفر يمد يده لفك القميص) بتفكه ليه ؟ عشان إيه بتفكه ؟ دا أنا مستريح قوى فيه ٠٠

الدكتور : مستريح فيه ازاي ٠٠

م . الثالث : مريح ايدى قوى ٠٠ ده الايديين دى مشكلة كبيرة لما الواحد يقف يعمل بهم ايه ٠٠ أحطهم فى جيبي ٠٠ أتضايق ٠٠ فى وسطى كده (يضع يديه فى وسطه) ٠٠ أتعب أعلقهم كده (يضع يديه فوق رقبته) درعاتى تخدل ٠٠ القميص ده حل لى المشكلة بطريقة جميلة جدا ٠٠ ده انت لو تجربيه مره ما تسلهش ٠٠ دا لازم كل الناس تلبسه ٠٠ ح يريحك من ايديك ويريح الناس منهم ٠٠ دانت راخر تستريح من ايديين

الناس ٠٠ لا خناق ولا ضرب ولا قرص فى الاتوبيس ولا أخط صوابى فى عينك ولا كلام منده يعلم الناس الأدب يخليهم كلهم بنى آدمين راقيين ما يستعملوش الا لسانهم بس ٠٠ وحتى اللسان مالوش داعى ياريت يعملوله قميص ٠٠ يستعملوا مخهم بس وبيتهالى برضه ان المخ مالوش داعى ٠٠ لو راخر يلقوله قميص ٠٠

فلو تتبع يوسف ادريس فكرة الجنون وجسدها فى شخصية محمد الثالث - سواء كان جنونا حقيقيا أم ظاهريا أم نسبيا - ووضع الأفكار التى يمثلها محمد الثانى والاول كنغمة خلفية تؤكد أو تعارض النغمة الأساسية لفازت المسرحية بوحدة المضمون وبالتالى وحدة الشكل ٠٠ ولكن ما ان يستوفى الطبيب الأوراق الرسمية التى تثبت جنون محمد الثالث - وذلك لكى يرسله الى مستشفى المجازيب - يدخل عليهم المكتب الأخ الثانى أو محمد الثانى مهرولا وشاهرا سلاحه بدعوى أنه أقتحم عليهم المكتب لكى ينقذ أخاه محمد الثالث من جريمة سوف ترتكب فى حقه ، لأنه ليس مجنونا على الإطلاق وإنما هو ادعاء أخيه لكى يتخلص منه الى الأبد وذلك بالزج به فى مستشفى المجازيب ليستولى على نصيبه فى ميراثهم من أبيهم ٠٠

وهكذا يترك يوسف ادريس خط الجنون الذى يمثلها محمد الثالث ويؤثر على سلوكه الى السلوك الاجرامى لأخيه الكبير ، وكيف سبق أن لفق لأخيه تهمة الشيوعية ليزج به فى السجن ولكنه نجا بعد أن ثبتت براءته كما سبق أن دس له قبلة فى معمله ليقطله ٠٠ ويتضح لنا أن جنون محمد الثالث لم يكن جنونا بالمعنى المفهوم بل كان موقفا فرضه عليه المؤلف دون ما سبب واضح ، واستعمل فى ذلك ايماءات تلمح بالجنون ولا تصرح به حتى لا يحدث تصدعا للشكل عندما يكتشف القارئ أو المتفرج أن الشخصية عاقلة تماما ٠٠ فعندما يتكلم محمد الثالث عن الأصوات التى تكلمه يقول :

م . الثالث : يا ريتها بتكلمنى دى بتشتمنى . طول النهار واحد بصوت رفيع كده يقول لى يا تافه يا محمد يا تالت . يا خايب يا محمد يا تالت يا فاشل . مثقف . يا بتاع الدكتوراه . يا بو رسالة ٠٠ يابو ريال طظ فيك . وست كده صوتها اخف قاعدة تقوللى يا ضعيف يا جبان يا خواف . يا نتهازى . يا بوعين فى الجنة وعين فى النار . يا عديم الاشتراكية . يا خاين المسئولية . ح نزمرك كده (ويزمر) ونطبلك كده (ويطبل) ٠٠

فقد توحى هذه الألفاظ بالجنون ولكننا فى الواقع نسمع مثل هذه الاصوات التى نطلق عليها أحيانا صوت الضمير أو الهائف أو الخاطر ٠٠ ولكن يوسف ادريس فى هذه المسرحية يريد بكل إمكاناته ككاتب مسرحى أن يضل المتفرج أو القارئ ، فلا يعرف من الذى يقول الصدق ومن الذى يكذب ٠٠ وتدنير المواقف طبقا لاختلاف الآراء ووجهات النظر ولكنها

لا تتطور بل تتغير فقط ٠٠ وبذلك يعجز الشكل الفنى للمسرحية عن النمى الذى يصل بها الى نهايتها الطبيعية المحتومة ، لأن جنون محمد الثالث الذى ظننا أنه سيكون المحور الذى تدور حوله الأحداث وتحتدم معه المواقف يتوقف فجأة ، بل وينقلب الى نوع من الفلسفة الرزينة والحكمة الثاقبة التى تنظر الى الناس فى ضوء حقيقى ونظرة عاقلة ٠٠ ولذلك ثورته على الشمس ليست جنونا بل هى فى حقيقة أمرها ثورة على روتينية الحياة وربابتها القاتلة التى يحس بها العاقل قبل المجنون ٠٠ يقول محمد الثالث ان الشمس هى السبب فى جنونه :

م ٠ الثالث : عشان بتطلع كل يوم ٠ كل يوم الصبح بالضبط تطلع ٠ الدنيا تبقى ساكته وجميلة واقول يا رب بلاش النهاردة ٠ يارب أجلها يوم ٠ يا رب عشان خاطرى وأبص الاقيها فى الميعاد بالضبط راحت طالعة وهى تطلع من هنا وخذ عندك بقى ٠ الناس تصحى والدوشة تبتدى ٠ والخلافات والخناقات ٠ والكذب يششتغل والسرقه والظلم والبوليس والنسابة والمحاكم ٠ وتتفتح المسجون ، والشوارع تتملى ، والجري ، جرى ، كله يجرى ورا بعض يجرى قدام بعض يجروا واللى ما يطلشى يشنكل والمجايزة ايه ، لقمة ، وعشانها يتخريش ويتجرح وهدومه تتقطع ، ومن كتر الغيظ تحمر الدنيا وفى اكثر حنة سال الدم فيها الشمس تغيب ٠ وتانى يوم تطلع ٠ ليه ما تعرفش النهاردة بالذات تقدر تقولى الشمس طلعت ليه ؟ أرجسوك أنا باتكلم جيد ٠ جاوبنى ٠ طلعت ليه النهاردة ؟

وهذه هى نظرة المثقف العالم الذى بلغ حدا من المعرفة يجعله يرى الحياة على حقيقتها دون أن يغتر بالمظاهر التى يهتم بها التقليديون وثقف نظرتهم عند حدودها ٠٠ ولذلك فهم سعداء لا يحسون بعبء الوجود يثقل كاهلهم ٠٠ يمرحون فى الحياة لأنهم يهربون من مواجهة الحقيقة المرة ، أما الحياة فتتحول الى عبء ثقل بالنسبة للمثقفين والمفكرين الذين يمعنون النظر فى حقيقتها ٠٠ يقول م ٠ الثالث للطبيب ٠٠

م ٠ الثالث : حاضر ٠٠ دى أكبر خدمة تعملها لى حضرتك ، بصراحة مش عايز اتحمل أى نتيجة توصلوا لها ٠ أنا تعبنا مش قادر اتحمل مسئولية حتى أنى موجود ، مجرد موجود ٠٠

وبالرغم من ذلك فالمسرحية تقول لنا ان الحقيقة نسبية وليست مطلقة ، لأن كل انسان يراها من وجهة نظره الخاصة ٠٠ ولقد أثر هذا بدوره على الشكل الفنى للمسرحية فجعله نسبيا : أى أن كل متفرج يراه من خلال رايه الشخصى الذى غالبا ما يختلف عن رأى الآخرين ٠٠ ولا يعنى هذا أن كل شخص ينظر الى العمل الفنى نفس النظرة تماما ولكن النظرة الى هذا العمل لا تختلف تماما من شخص الى آخر لأن معنى الاختلاف الكلى للنظرة هو اعتزان

الشكل الفني له ٠٠ وهو ما يحدث بعد الفصل الأول للمسرحية عندما يفلت الخيط من المؤلف ولا يتمكن من حل عقده فيكثر من الأحاديث الطويلة التي تعبر عن أفكاره ولكنها توقف من تدفق الأحداث وتحدث ثغرات في الشكل الفني ، مما أدى به الى استخدام منهج « المحاكمة » الزاخر بالمرافعات المسهية المملة والخطب المطولة الرنانة ٠ ومهما كانت الأفكار براقة واللغة جميلة بحيث تزين للكاتب أن يعبر عن كل ما يريد أن يقوله فلن يعفيه ذلك من اهماله للشكل الفني الذي يجب أن يعتنى به أولاً قبل أى اعتبار آخر ، لأنه لابد أن يخضع لمنطق الفن وحتمياته الجمالية ولا ينساق وراء منهج المحاورات الافلاطونية التي لا يجدها أى شكل مادامت براقة وذكية ٠ وفى هذه الحالة لا يتعدى دور الشخصية عن دور المتحدث بلسان المؤلف ٠٠ وعلى هذا لا نجد لها حياة خاصة بها تنبع من ثنايا العمل الفني وتضاعيفه وتصب فى كيانها لتمنحها الحيوية والخصوبة ٠٠

فمن الواضح جداً أنه كلما تغلب المفكر الفنان على المفكر الباحث فى نفس يوسف ادريس كان هذا لصالح العمل الفني ، لأن يوسف ادريس ليس فيلسوفاً بنفس الدرجة التي نجدها عند جان بول سارتر ٠٠ وإن كان النقاد يهتمون بسارتر ككاتب مسرحى فلأنهم يهتمون به كفيلسوف أولاً وقبل كل شيء يستعمل المسرح كأداة لتوصيل آرائه الفلسفية واتجاهاته الفكرية الى الجمهور ٠٠ وطالما استطاعت فلسفته فى الوجودية أن تعيش كمنهج فكرى متكامل وكنظرية كاملة تجاه الحياة طالما كتب مسرحه أن يعيش ٠٠ وعندما يدرس النقاد مسرحه يدرسون الفكرة كأساس له ، ويتبعون تطورها ونمورها من خلال الحوار القائم بين الشخصيات ولكنهم لا يهتمون بالتقاليد الفنية المسرحية كرسم للشخصيات أو إدارة للحوار أو احتكاك الشخصيات بالأحداث ثم تطور هذا الاحتكاك الى صراع يصل الى قمة معينة يهبط بعدها الى نهايته الحتمية لخيوط الصراع ٠٠ فالمهم بالنسبة لمسرح سارتر استقامة الفكرة وتسلسلها المنطقى وبعدها عن التناقض بين أجزائها المختلفة ٠٠ وإذا فرض عليه النقاد حتمية اتباع التقاليد الفنية المسرحية فمعنى ذلك أنهم يفرضون عليه شيئاً خارجاً على مضمون مسرحه وشكله ٠٠

ولكن الحال يختلف مع يوسف ادريس ٠٠ فهو ليس صاحب فلسفة عامة مثل تلك التي ينادى بها سارتر ٠٠ ونحن نهتم بمسرحه لأنه فنان قبل أى شيء آخر ٠٠ وهذا يؤدى بدوره الى أن انسياقه وراء البريق الفلسفى للأفكار يضر به كفنان ، لأنه يهمل الشكل الفني وما يتبعه من رسم للشخصيات وسلاسة فى الحوار وديناميكية الأحداث ٠٠ الخ ٠٠ مما يساعد على بلورة العمل الفني فى شكل خاص به يسهل علينا مهمة التعرف عليه ككائن حتى له صفاته الخاصة به وحياته النابعة من وجوده ٠٠ ولذلك فإن تقوقع الكاتب الفنان داخل كتبه وقراءاته ينحو به تجاه التجريد والتسطيح بدلا من التجسيد والتعميق ٠٠ وعلى هذا فإن خروج الكاتب الى الأحياء واحتكاكه بالناس فى أوقات سرورهم وحزنهم لابد وأن يثرى من فنه ويغضب من مضامينه وأشكاله ٠٠

ولابد للمتفرج على مسرحية « المهزلة الأرضية » أو لقارئها أن يدرك أن يوسف ادريس ليس فيلسوفا يقدم لنا فكرة جديدة يحاول تتبعها وتطويرها ويدرك في ذات الوقت أن هذه الفكرة تفتقر إلى الوحدة الفلسفية التي تخضع لقوانين التسلسل المنطقي لجزئياتها ، لأنه يستعير جزئياتها من فلاسفة مختلفين وفنانين متعددين مما يعدم هذه الجزئيات الوحدة اللازمة للاقتناع بأية فكرة فلسفية . . . ولذلك كانت رؤياه مشوشة بسبب الصراع داخله بين الفنان والمفكر وتغلب الأخير وسيطرته على الموقف . . . وأصبح الشكل الفني مشوشا نتيجة لتشوش الرؤية الفنية . . . فالكاتب يقول لنا أن الخير غير موجود أصلا في عالمنا هذا ، وإذا لمحا بعض ومضاته فهي لا تعدو مجرد بريق كاذب هذا لأن الشر هو محور كوننا وكياننا ولا مهرب لنا من هذه الحقيقة المرة . . .

ولا شك أن يوسف ادريس قد نجح في التعبير فنيا عن هذه الحقيقة التشاؤمية في الفصل الأول من مسرحيته ، ولكن زمام الموقف أفلت من يديه عندما استعصى عليه حل العقدة التي أوجدها ومن هنا طالت الخطب العصماء في الفصل الثاني والأخير وتوقفت الأحداث الدرامية على المنصة مما أحدث فراغات وثغرات في البناء الدرامي للمسرحية ، لأنه عبر عن فكرة ارتباط ظهور الملكية ببداية سقوط البشرية تعبيراً سطحياً مباشراً غير مرتبط بالواقع الفني للشخصيات ، فكل شخصية تنهض لتلقى على الجمهور منلوجاً مسهباً مطولاً عن شرور الملكية لأنها تدفع البشر إلى التنازع عن كل القيم الأدبية والتقاليد الانسانية . . . وتتوقف الأحداث كلية وتحول المسرحية إلى ندوة يتبادل فيها المشتركون الآراء المختلفة ووجهات النظر من خلال حوار جدلي فاقده للديناميكية التي يمكن أن تطوره إلى نهاية محددة متبلورة .

ولا تعبر هذه الندوة عن فكرة انعدام المساواة بين البشر التي نجدها عند الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو فقط بل تتركها إلى التربة المحلية في مصر لتقدم لنا الصراع التقليدي بين أقطاعي مصر ويمثلهم محمد قارون وبين قوى الشعب العاملة التي نص عليها الميثاق . وعلى هذا نجد محمد الثالث يمثل المثقفين ، ويمثل محمد الثاني الجنود ويمثل محمد الأول الرأسمالية الوطنية أما التمرجي صفر فيمثل العمال والفلاحين . . . وكان الربط بين الفكرة التي وردت عند روسو والفكرة التي أوردها الميثاق مصطنعاً بحيث جعل المسرحية تدور حول محورين مما أفقدها وحدة المضمون والشكل في نفس الوقت . . .

ولو تتبع يوسف ادريس فكرة الشر النابع من الجري وراء المادة في شخصية محمد الثالث لتفادى نتوءات عديدة أثرت على حيوية الشكل الفني للمسرحية . . . فمحمد الثالث المثقف يحاول تحديد المسؤولية بالنسبة للمصدر الذي نبعت منه كل الشرور التي تعاني منها البشرية . . . نجده يقول :

محمد الثالث : أنا بقول مين المسئول ، لأن المسئولية كبيرة ، مش انت بس ، كلكم مسئولين أنا كمان مسئول ، بس بيتهيألى أكثر

حد مسئول هو الطريقة اللى بنعيش بيها ، لازم طريقتنا غلط ، لازم فيه طريقة أحسن للحياة ، لازم فيه طريقة تخللى الاخوات اخوات على طول وما تخليش أم تغدر بولادها ولاولاد يتنكروا لأهليهم ، طريقة تنمى العواطف الحلوة دى مش تخربها وتحطمها وتخلينا نعيش ، انت ساييبتنا اخوات ، وفاكره انك راجعنا زى ما سببتنا ، انت راجعنا واحنا خلاص ، ماسكين لبعض السكاكين . دى مش عيشة ابدًا . . . مستحيل .

ولكن سرعان ما يترك المؤلف هذا الموقف الذى يعبر عنه محمد الثالث الى موقف آخر يعبر عن ضياع الحقيقة ويمثله الطبيب الذى يبتعد عن الحقيقة أكثر كلما ظن أنه على وشك الإمساك بتلابيبها . . . وأن كان موقف محمد الثالث يعبر عن محاولة الانسان من أجل بلوغ الحقيقة التى تكفل للناس الحياة الحققة ، فهو موقف يبطله موقف الطبيب الذى يبحث عنها دون جدوى ويؤدى به البحث فى نهاية الامر الى مستشفى المجاذيب ولا يعنى كلامنا هذا انه يجب ألا يحدث تناقض بين المواقف المختلفة داخل الشكل الفنى للمسرحية ، ولكن الذى يجب ألا يحدث أن يبطل موقف موقفاً آخر وبذلك يبطل فاعليته الدرامية سواء بالسلب أو بالإيجاب ، لأن تناقض المواقف واحتكاكها يدفع بها الى التطوير الخلاق والنمو الحى ، وتكون محصلة هذا الصراع المتكافئ هو الشكل المميز للمسرحية . . . ولكن أن يبطل موقف درامى موقفاً آخر فهذا يقضى على الموقف الأخير قضاء مبرما وبالتالي يصير عالة على البناء نفسه . . . ولذلك نجد أن مناداة محمد الثالث بالبحث عن الحقيقة تبطلها المحاولة الميائسة التى يقوم بها الطبيب للعثور عليها . . . وكان يجب أن تتناقض معها حتى ينتهى خطها الدرامى نهاية طبيعية من خلال نسيج المسرحية :

الدكتور : ايه ؟ بتقول ايه ؟ مدام الاول ؟ طب ماذى نونو اللى بنـدور عليها ، ياما انت كريم يا رب . أخيراً ظهرت نونو . . . ياما أنت كريم يا رب . . . ده بس عشان ما اجننش . اشكرك اشكرك يا سانت تريز . اشكرك يا سيدة زينب .

(تدخل الأم وقد صغرت عشرين عاماً على الأقل) .

الدكتور : يا سنى حرام عليكى . احنا عنينا اتقلعت يا نونو هانم . . . دا كان ناقص امشى فى الشارع ازعق عليكى زى الهبل والمجانين ، وحتى فين ؟

ويظن الطبيب أنه قد عثر على نونو رمز الحقيقة . . . ولكنها تقلت من يديه كالحلم التائه فى دنيا اللا وعى ، لأنها تغير من مظاهرها بحيث يراها كل انسان من وجهة نظره الخاصة بظروفه وحياته . . . ولعل الحقيقة الوحيدة فى هذا العالم هى أنه لا توجد حقيقة بالمرّة . . . فعندما تظهر الفتاة الشابة التى تشبه الأم نونو تماماً يفرح الطبيب لظهورها لانه يظنها نونو فهى صورة

مطابقة تماما لها ٠٠ أما محمد الأول فيحسبها زوجته نوال التي تطابق صورتها تماما ، ولكن الشابة تنهرهما ثم تتبادل نظرات ذات مغزى مع محمد الثالث الذى يعلن بدوره أن هذه الشابة ليست الا مطلقته زهرة تلميذته فى كلية الزراعة التى تزوجها ثم طلقها لأنه شك فى علاقة ما بينها وبين زميل لها بالكلية ، وقد جاءت لتستعطفه حتى يعود إليها لأن نار حبها له لم تخفت بعد ، ولكن محمد الثالث لا يهتم بالبحث عن حقيقتها وهو الذى نادى من قبل بالبحث عن الحقيقة التى تمنح الناس فرصة الحياة الحقة ، وهذا ما يبطل موقفه السابق بطلانا كاملا ٠٠ لم يكتف المؤلف بأن يترك للطبيب مهمة ابطال موقف محمد الثالث بل أن محمد الثالث نفسه يشارك الطبيب فى هذه المهمة التى تفسد تطوير الشكل من أساسه ٠٠

فيرفض محمد الثالث أن يستأنف الحياة مع زهرة برغم حبه لها وبرغم بؤس وحدته التى تخيم على حياته الشقية لأنه يستطيع تحمل عذاب الوحدة أما عذاب الحب فلا قبل له به ٠٠ فهو يخشى الاستسلام للأمل حتى لا تتخلى عنه من جديد ٠٠ وبذلك يرفض محاولته الأولى للبحث عن الحقيقة ويستسلم استسلاما كاملا لليأس ، ومعناه الانكسار للحياة وانتصار الموت عليها ٠٠ وبذلك يتصالح مع الشر ويخضع له خضوعا كاملا وهو مذهب الفيلسوف الدانيماركى كير كجارد مؤسس الفلسفة الوجودية فى « اليأس » الذى يعتقد أنه أصل لكل الشرور ، فهو يوصد الأبواب الموصلة الى الحقيقة ٠٠ ولأن البحث عن الحقيقة فى حد ذاته هو حياة أما التقاعس عن هذه المهمة فمعناه اليأس وهو اللفظ الفلسفى المرادف لكلمة الموت ٠٠

ثم تنصرف الشابة وهى تنهم مصد الثالث بالجبن والضعف والخسة ٠٠ ويسأل الطبيب عن الأم العجوز التى جاءت ثم ذهبت السيدة الشابة التى دخلت ثم خرجت ٠٠ فيتبادل الثلاثة النظرات وهم يرمقون الطبيب فى شك ٠٠ ويشترك معهم محمد الثالث فى انكار الحقيقة التى حض على البحث عنها قبل ذلك :

الدكتور : هيه ٠٠ تطلع زى ما تطلع ٠٠ المسألة حرية ٠٠ كل واحد يطلع زى ما هو عايز حتى أنا راخر اطلع زى مانا عايز ٠٠ اما امكم راحت فىن هى رخره ؟ والملا اياك تطلع فى دماغكو كالعادة وتقولوا انكو ماشوفتوهاش ٠٠ (الثلاثة يتبادلون النظرات وهم يرمقون الطبيب فى شك) .

م . الثانى : شفتها ازاى بس يا دكتور ، مش ممكن نكون شفتناها ، دى تبقى معجزة بقى .
—حل— ٧—

الدكتور : اسمع انت وهو ٠٠ معجزة ليلة قدر علم حلم شفتوها والله العظيم شفتوها على الطلاق بالثلاثة شفتوها وأنا شفتها معاكو وكلمتوها وكلمتكم ، وان ما تعدلتوا بقى لمرتكب جنائية ٠٠

وعندما يؤكد الجميع أنها ماتت منذ أربع سنوات ، تزداد دوامة الحيرة التي يقع فيها الطبيب عنفاً ويقترّب من حافة الجنون ٠٠ ويحاول التأكد من سلامة قواه العقلية فيتصل هاتفياً بدار المحفوظات للتحقق من أن اسمها هو كنانة محمد عيسى والتأكد من وفاتها يوم وفاء النيل أي في ١٨ أغسطس ١٩٦٢ ٠٠ ولكن الجواب يؤكد صحة الاسم وتاريخ اليوم فقط أما العام فهو ١٩٦٥ مما يزيد من حيرة الطبيب ويلجأ أخيراً إلى طلب شرطة النجدة لانقازة من هذه الحيرة القاتلة ٠٠

ولكن يوسف ادريس يستغل هذه المكالمات الهاتفية استغلالاً مصطنعاً لا يبرره الشكل العام للمسرحية وذلك بأن تحضر هذه المكالمات بالآب والجد من العالم الآخر لنجدة الطبيب ومساعدته للامساك بتلابيب الحقيقة ٠٠ ولذلك نحس أن الشكل العام للمسرحية في هذه النقطة يصاب بثغرة تضعف من تماسكه وعضويته ، لأن الكاتب يلصق وصول الآب والجد لصقاً ٠٠ ولا توجد بين هذا الجزء والجزء الذي سبقه علاقة عضوية حيوية يحتملها نسج المسرحية ، لأنه من الممكن للكاتب أن يدخل أي جزء آخر بدلاً من وصول الآب محمد الطبيب والجد محمد قارون ٠٠ والأثر الدرامي الوحيد لوصول الآب والجد يتركز في دفع الطبيب خطوة أخرى نحو حافة الجنون ٠٠ في محاولة بحثه عن الحقيقة :

الدكتور : ٠٠٠٠٠ واشمعي يعني أنا اللي حا أفضل حابس روجي جوه المنطق وكل حاجة عماله بتحصل بره ٠ اذا كانت الدنيا كلها بقت ماشية كده اعصلج أنا ليه ٠ الله ٠ أما أنا جحش صحيح ٠ حاخس على ايه ٠ ما أمشي معاهم واللي يحصل يحصل ؟ حا اتجنن ؟ اجنن احسن ما أفضل أنا اللي تعبان من العقل لوحدي ٠ يا ألف اهلا وسهلا دا اتو شرفتونا خالص ٠ خطوة عزيزة ٠ تعال يا أول وتاني وثالث ٠ تعالوا سلموا على أبوكم والمحترم الفاضل جدكم ٠٠

ويتحول الموقف إلى كرات لفظية تتلاعب بها الشخصيات وتتبادلها على مساحة زمنية عريضة توقف إيقاع الأحداث وتبطيء من احتدامها مما ينحو بالبناء الدرامي إلى التسطيع والمباشرة والمخبط الرنانة :

الدكتور : واية فايدة وجودنا ٠ ايه فايدة الحقيقة تبقى جوانا ٠ دي كأنها جوه محيط نطلعها ازاي ٠ نعتز عليها في وسط الغسابات والصحاري والاحراش ٠ هي جوانا مشكلة ٠ المشكلة نطلعها ازاي ٠ المشكلة ازاي يتحول الناس من صناديق متسنكر عليها باقفال لفقارين قزاز ما تخبيش حاجة أبدا ٠

وحقاً شخصية نونو التي حاول الكاتب أن يجسد فيها رمز الحقيقة المجرد اختفت وضاع أثرها في التجسيد الدرامي للموقف والحوار ٠٠ ومن هنا كان يمكن استعمال أجزاء كثيرة من الحوار - وخاصة في الفصل

الأخير - فى أماكن أخرى غير المسرحية ذاتها ، لأنها كتبت بقلم المفكر الناقد ولم تكتب بقلم الفنان المهتم بفنّه ٠٠ فهذا الحوار الذى يدور حول الحقيقة يصلح للكلام عن الحقيقة المجردة فى أى مكان وزمان ولا ينطبق فقط على الموضوع الخاص الذى تعالجه المسرحية ، مما يفقدها كيانها الذاتى الخاص بها ، ولأن هذه الأجزاء كتبت بقلم المفكر الناقد فقد أطنب فيها حتى يوضح من خلالها فكرته عن الحقيقة متبعاً فى ذلك أسلوب المفكر الذى لا يهتم بالشكل الذى يصب فيه كلامه إنما ينصب اهتمامه أساساً على مدى وضوح فكرته والأسهاب فى شرحها وتحليلها حتى تصل إلى ذهن القارئ ويقتنع بها ٠٠ أما الفنان فيهتم بكل الجوانب الجمالية الذى يختص بالشكل والجانب الذهنى الذى ينبع من المضمون ، لأن الفنان يتعامل مع الحاسة الجمالية والقدرة الذهنية لدى القارئ ، ولا يتجاوب مع عقله فقط من خلال الاقتناع المنطقي ٠٠

وقد فشل يوسف ادريس فى التعامل مع الحاسة الجمالية لدى جمهوره ٠٠ فقد قدم له أفكاراً براقة تمتاز باللماحة والذكاء وعمق النظرة وقوة الاقتناع وحضور الذهن ، ولكنه أهمل الشكل الفنى الذى يتعامل مع الحاسة الجمالية والعاطفية عند القارئ ٠٠ ولذلك يصاب القارئ أو المتفرج بالارهاق الذهنى الذى يصاب به كل دارس أو باحث يعكف على الدراسة مدة طويلة ٠٠ وبما أننا أمام عمل فنى فلا بد أن يخضع لأسس الجمال وعلومه ٠٠ فيجب ألا نحس بهذا الارهاق الذهنى لأن الجانب الجمالى الفنى يلف من حدة احتكاك الأفكار وجفافها المنطقى بإثارة الوجدان والعاطفة وتطهير نفس المتفرج أو القارئ من الشوائب النفسية والرواسب العاطفية التى تتراكم على أعصابه وتفسدها من أثر التفكير الدائب وأعمال الذهن فى أحوال العالم والغاز الحياة ومتاعب الدنيا ٠٠

ومن أسباب إصابة الجمهور بالارهاق الذهنى أن الحوار يتحول إلى نوع من الجدل الذى يقف عند حدود النقاش ويوقف تطور الشخصيات وتدفق الأحداث ٠٠ وهنا يفقد الجمهور الأمل فى تبين معالم النهاية وتخمين ملامحها ٠٠ وهو التخمين والتوقع والتنبيؤ الذى يطرد الملل ويشرك الجمهور فى التفكير فيما ستتول إليه خيوط النسيج المكونة للشكل الفنى ، لأن الجدل نوع من الدائرة المفرغة التى تدور داخلها الشخصيات والأحداث ولا تخرج منها إلا بتدخل الكاتب الشخصى لإخراجها حتى يمكنه إنهاء مسرحيته ٠٠ وعندما يشعر المتفرج أو القارئ بأنه يسدور مع الأحداث والشخصيات داخل دائرة مفرغة فلا شك أنه سيصاب بارهاق ذهنى وجفاف وجدانى ٠٠

ويحاول الكاتب فى يأس بالغ التدخل لإعادة ملامح الشكل الدرامى والتجسيد الحى لأحداثه وشخصياته حتى يخرج جمهوره من هذه الدوامة الذهنية وذلك بأعادة نونو التى تمثل الحقيقة وتجسدها ، فتدخل بين دهشة الحاضرين وذهولهم ٠٠ نفس نونو الأولى مع مسحة من النقاء والبراءة مضافة عليها ، ما أن يراها الدكتور حتى يلف حول نفسه فيبادر محمد الأول والثانى لاسناده قبل السقوط بينما ينتفض صفر فى مكانه العالى واقفاً

لكنه لا يلبث أن يعود للجلوس حين يجد الدكتور لا يستسلم الا للحظة ،
وسرعان ما يتخلص من الأول والثاني ويندفع ناحيتها ..

وتوحى الحركة المادية بأن الحياة الديناميكية ستعود الى الموقف
وتطوره عند النهاية ولكن سرعان ما تسيطر الاستاتيكية مرة أخرى على
الموقف وتموت الحركة المادية والنفسية عندما تتقدم نونو نفسها بالقاء خطبة
مباشرة رنانة عن الحقيقة التي يراها كل من خلال نظرتة الخاصة :

نونو : اهو انا الصورة اللى من غير برواز خالص . انا الصورة اللى
كل واحد يقدر يحط لها البرواز اللى عايزه .

الدكتور : صورة ايه . صورة مين ؟

نونو : صورة حاجات سهلة قوى تتخليها صعب قوى تلقاها وتلمسها .
صورة معانى عايشين طول عمركم تتكلموا عنها كأنها موجودة .
زى العدالة كأنها ممكنة زى السعادة كأنها حقيقية ، زى الحق
كأنه باين . صورة بكره اللى بتستنوه كأنه تمام غير النهاردة
وييجى بكره زى النهاردة تقولوا بكره . صورة أحلام كثيرة
بتخلوها واقع وتبينوا عليه الحياة مع أنه موش موجود ولا حتى
فى الأحلام . صورة الأم أم . والحبيبة حبيبة موش مريضة
بالحب . والاخلاص حقيقى اخلاص . صورة ابتسامة ميه المية
طالعة من قلب كله ببيتسم . صورة الصديق نرد بيه على
الكذابين . صورة انتصار خير على شر . عمر حد شاف
بعينه خير حقيقى بيتنصر على شر . صورة أمل كل الأدلة ضده
وكل اللى حوالينا بينفيه وشئ غامض زى ، شئ مالهش ابدأ
ضمان ، ما تعرفش امتى بيحضر وامتى بيغيب ، مالكش اى
سيطرة عليه ، هو الوحيد اللى بياكد ويقول : أيوه الأمل
موجود . صورة فيها كل اللى موش موجود فى حياتكم . انمسا
علشان تعيشوا لازم يكون موجود ..

وعندما يظن الطبيب أنه قد أمسك بتلابيب الحقيقة ، يفقد عقله ويرتدى
قميص المجانين ضارباً مثلاً لفشل كل من يحاول معرفة الحقيقة فى كنهها
المجرد وفى جوهرها الأسمى .. وتأتى هذه الذبذبة الياثسة لتضع حداً
لنهاية المسرحية ونهاية للدوامة الذهنية التى غرق فيها الجمهور .. والعجيب
أن هذه الخاتمة المبالغ فى التشاؤم تزيد من عوامل الارهاق الذهنى الذى
أصاب الجمهور مما تجعله يفقد كل ارتباط عاطفى بمسرحية « المهزلة
الأرضية » لأنها لم تحاول إثارة الحاسة الجمالية عنده وذلك بخلق الشكل
الفنى الملائم لمضمونها .. وكان من فقدان المسرحية لشكلها الفنى أن تحولت
الى مناظرة بين الشخصيات تبدلت فيها الآراء والنظريات ولم تتأثر
الشخصيات بل ظلت ثابتة كما هى من أول المسرحية حتى آخرها .. ولعل
الشخصية الوحيدة التى تطورت هى شخصية الطبيب الذى أصيب بالجنون
فى نهاية المسرحية ..

فى مسرحية « المخططين » (١٩٦٩) يحطم يوسف ادريس عنصرى الزمان والمكان تماما ، فهو وإن كان يعالج مشكلة الحكم والزعامة من منظور واقعى ، الا أنه يستخدم الأساليب التجريدية والكثافة الشعرية والايحاءات الرمزية فى اقامة بناء مسرحيته . وهذه الأدوات الدرامية جعلت حدود الشكل الفنى تتسع لكى تشمل كل الدلالات الانسانية المرتبطة بالمضمون المحلى ، بحيث تعدت الحدود الراهنة للزمان والمكان . فعلى الرغم من أن المضمون يحمل بصمات سياسية كانت سائدة فى مصر فى أواخر الستينيات بصفة خاصة ، فإن الشكل الفنى استطاع الوصول الى قلب الجوهر الانسانى الكامن داخل هذه الظروف المؤقتة . وهذا هو الدور الذى يقوم به الشكل الفنى فى كل الأعمال الأدبية الناضجة والتى خلدها تاريخ الأدب الانسانى . فلا بد أن يكون المضمون الفكرى نابعا من زمان ومكان معينين ، لكن الشكل الفنى - كلما كان موعلا فى استخدام أدواته الدرامية - كان قادرا على الخروج بالمضمون من اسار المحلية المؤقتة الى مجال العالمية الدائمة . لذلك من السهل علينا أن نتذوق مسرحية « المخططين » فى أى وقت بصرف النظر عن الظروف السياسية والملابس الاجتماعية التى أُوحت لمؤلفها بفكرتها أو بمضمونها . بل من السهل ترجمة المسرحية الى لغات أخرى دون أن تفقد القيمة الجمالية بشكلها الفنى أو الدلالة الانسانية لمضمونها الفكرى . يتضح هذا المنهج فى افتتاحية المسرحية التى يقول فيها « أهو كلام » كل الكلام المشحون بالكثافة الشعرية والايحاءات الرمزية التى تمهد المتفرج نفسيا للأحداث والشخصيات القادمة . يقول « أهو كلام » مخاطبا الجمهور ومحطما الحائط الرابع :

« سبحان فائق الأصباح يا ناس ، سبحان اللى مخللى الندى دموع ليل يفارق أرضنا البائسة ، اصحوا بقى . بنقول اصحوا . الشمس طلعت مكسوفة وحمرا زى الضيف الجاى على عالم نايم . اصحوا . الله . ده انتم لبالكم رايق ولا قرشكم غالى ولا غطاكو كفاية ، ونايمين ليه . اصحوا . ودهدى ، ما تصحوا بقى . ملعونة اللى شدت رجل الواحد فيكو ، فقد شدتها مرة واحدة فقط وكان المفروض ان تشدها كل يوم . دى مش نومة فرش دى ، دى نومة بطن ، انتو عايزين تتولدوا . اتولدوا بقى » .

وعندما يتحطم عنصر الزمان بين « أهو كلام » و « فركة كعب » ، تعود أصداء الحقيقة المضاعفة التى أغرم بيراندللو بتجسيدها فى مسرحياته . فقد ضاعت الساعة من يد فركة كعب ، لكنه يظن أن الوقت مساء ، الساعة التاسعة ، فى حين يعتقد أهو كلام أن الشمس الحمراء مشرقة . وهكذا يتحول الحوار الى تجسيد لهواجس وشطحات الشخصيات العبثية والملاعقلانية . وطالما أن الحدود التقليدية بين الوهم والحقيقة قد تلاشت ، فمن السهل اللجوء الى الأساليب التجريدية وتحطيم كل الأطر الواقعية التقليدية ، فنجد شخصية من الشخصيات تدخل المسرح على هيئة جنينه وتحت اسم الدكتور عبد الواحد ع الريق ، وعندما يستدير أمام المتفرجين ينقلب الجنينه الى شهادة استثمار على البنك الأهلى ، وإذا كانت الشخصيات المحيطة به متلهفة على الجنينه ، فانها تدير ظهرها. هي الأخرى لشهادة الاستثمار .

ولكن الأسلوب التجريدي عند يوسف ادريس لم يمنع من انتشار النقد
السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ثنايا المضمون الفكري لمسرحيته .
فنجد قضية الزعامة تطرح بدون لبس أو غموض بين « فرقة كعب »
و « ٥٦ غربية » .

فرقة كعب : أمال زعيم ازاي ، زعيم يعني قبلنا ، قدامنا ، والله الزعامة
كلام وبس ، زعيمى قبلى قدامى والله ايه يا جماعة ما تقولوا .

٥٦ غربية : لا يا عم . أنا لغاية هنا وأفرمل . أنا ماليش فى الكلام ده .
ده شغل الكلامنجية الللى زيكم ، انما احنا الللى بنفرمل
(صوت فرامل حادة) .

فرقة كعب : انتو مفروض تزودوا السرعة يا ٥٦ غربية ثدوسوا بنزين
ع الآخر ، تفرقعوا ، فرقعوا بقى .

٥٦ غربية : ما الفرقة على ودنه بس بتلحم تانى ، واهى ماشيه .

فرقة كعب : هى ايه الللى ماشيه ؟

٥٦ غربية : بطنى .

وتعود نفس المضامين السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى علت
ابقاعاتها من قبل فى مسرحية « الفرافير » و « المهزلة الأرضية » ، الى
الظهور بشكل درامى مبتلور لم تلمسه المعالجة التجريدية ، بل زادت من
حدته لأن التجريد من شأنه تجريد العمل الفنى من كل ما يشته الفكر فى
المتاهات الجسائية والزوائد المفتعلة . فقضايا الفاشية والديكتاتورية
والديمقراطية والنفاق والسلبية والمداينة السياسية والدولة البوليسية
ومراكز القوى والقتلون السريع وتزييف الحقائق ، هذه القضايا تتجسد
باسلوب فنى درامى بعيد عن المعالجة المباشرة التقليدية التى غالبا ما نجدها
فى المسرح السياسى . ذلك أن السياسة ليست قضية يوسف ادريس المباشرة ،
بل هى مجرد جانب من جوانب القضية الانسانية الشاملة التى تشكل
المضمون الرئيسى للمسرحية . فالسياسة عبارة عن عامل احتكاك لبلورة
مدى أصالة الجوهر الانسانى فى شخصية الأخ الذى يشكل المحور الرئيسى
للأحداث . فقد بدأ الأخ دوره بقوله :

الأخ : متكرين حاجة وعاملين حاجات تانية . انت مش
عارف ان مبدأنا الأول هو الغاء فكرة ان كل واحد
يعمل نفسه زى ما هو عايز .

دكتور ع الريق : دا بس عشان الأمن يا فندم . عشان الأمن ومش ح تتكرر
أبدا . مش ح تتكرر . . . خطأ يا فندم . خطأ . مجرد
خطأ .

فقد تعود الأخ أن يلغى إرادة وكيان بل ووجود كل الشخصيات المحيطة به لأنه لا توجد إرادة سوى إرادته . ويظل الأخ فى الاستمتاع بممارسة هذا الجبروت الطاغى على من حوله ، وهم يرضخون تماما له ليس عن إيمان بعقليته ولكن ركوبا للموجة انتظارا لانتهاز الفرص المواتية . وترتفع موجة الفاشية الى أقصى مداها لأن كل المستفيدين والانتهازيين المحيطين بالأخ يحققون كل مكاسبهم المادية للشخصية ، أما الحرية والديمقراطية والإرادة الإنسانية فالى الجحيم لأنها لم تعد غير ذات موضوع .

لكن المأساة الحقيقية أنه من السهل اصطناع موجة الفاشية وركوبها فى أول الأمر ، لكنه من المستحيل التحكم فيها أو كبح جماحها فى نهاية الأمر . لأن الموجة تزداد قوة وارتفاعا بمرور الأيام لازدياد عدد المستفيدين والانتهازيين والمتسلقين . وتحدثم الأحداث ويفيض الكيل بالأخ عندما يجد أن تيار الفاشية الذى اصطنعه أصبح أقوى منه ، لكن الأوان يكون قد فات لكبح جماحه ، ويتحول هو نفسه الى أداة فى أيدي الذين كان يستخدمهم أدوات من قبل ، بل أنهم يضعون على الميكروفون الذى يتحدث منه الى الجماهير تسجيلا من تسجيلاته القديمة حتى لا يسمع الناس مصارحته الجديدة لهم وكشفه عن ذاته الحقيقية أمامهم يقول الأخ :

« يا أبناء العالم (موجة هتاف عالية تتلاشى رويدا حتى تنتهى)
أشكركم أنكم كبدتم أنفسكم مشقة الحضور لتهنئتي بعيد ميلادى والحق أن اليوم هو عيد ميلادى الحقيقى وانى سأنتهز هذه الفرصة لأقول لكم كيف ولدت من جديد ، لقد اكتشفت يا زملائى فى الإنسانية .

(بسرعة يضغط ر . م . أ على الزر فاذا بنفس الميكروفونات التى يتكلم فيها الزعيم تصدر صوته وهو يقول) :

أعظم وأهم اكتشاف عرفه الانسان منذ أن أصبح انسانا (يلتفت الأخ بذعر الى حيث المخططين ويعود ويخطب فاذا بشفتيه لا يصدر عنهما صوت بينما الميكروفونات تنطق بصوته أيضا) وأن أعظم ما يمكن أن نؤديه من خدمة لابنائنا وأبناء أمتنا أن نحافظ على هذا الاكتشاف ونرعاه ونؤمن به ونقدسه مثلما نؤمن ونرعى ونقدس حبات العيون . (تزداد عصبية الأخ وبهياج شديد يبدو كمن يرفع صوته عاليا . الميكروفونات تصرخ) الويل كل الويل لمن يفكر فى معاداة طريقنا وعقيدتنا ومذهبنا الذى اعتنقناه عن إيمان ويقين » .

ويبدو أثر بيرانديللو على الشكل الفنى عند يوسف ادريس فى استخدامه تكنيك المسرحية داخل المسرحية لجسد الحاجز الشفاف الواهى بين الوهم والحقيقة . فلم يعد الناس يعرفون الفرق بين من يقوم بالتمثيل وبين من يعيش الواقع ، ذلك أن الوجود الإنسانى نفسه أصبح شيئا نسبيا بحثا بعد أن كان كيانا مطلقا فى حد ذاته عند كل الفلسفات التى تقسّس الإنسانية . ومن ثم فإن من يراه أحدهم الحقيقة المطلقة قد لا يكون له وجود

على الاطلاق بالنسبة لآخر . وعلى الرغم من أن سياسة الأخ أو الزعيم منذ البداية كانت تخطيط كل الأحياء والجمادات باللونين الأبيض والأسود حتى يصبح كل انسان وكل شيء مخططا محددًا مثيلورا لا يحتمل اللبس أو التاويل أو مجرد ابداء الرأى ، فإن نسب البشر والأشياء قد ضاعت تماما لأن الرأى رأى من هو فى السلطة فقط ، وعلى الجميع أن يجعلوا آراءهم تتناسب مع رأى السلطة . فرأى المواطن - فى حد ذاته - ليس له قيمة مطلقة أو غير مطلقة ، بل عليه أن يترك رأيه يتشكل طبقا للأحوال ، وبالتالي لا يعرف أحد حقيقة أقرب الناس اليه .

وعندما يدرك الأخ استحالة صب الحياة فى قوالب وبين خطوط لا تعرف سوى الأبيض والأسود ، ويحاول تنوير عقول الناس وتفتيحها على الألوان الأخرى ، يكون الاوان قد فات وتنتهى المسرحية عند النقطة التى بدأت منها ليؤكد الشكل الفنى الدائرة المفرغة التى لايد أن تنطبق فى النهاية على من يصنعها . فقد نجح الأخ طوال المسرحية فى طمس معالم الحقيقة ، لذلك كان من المستحيل بالنسبة له وللآخرين أن يعود للكشف عن وجه الحقيقة بعد أن أقام الناس حياتهم كلها على الزيف والخداع ، لأن كشف الحقيقة لا يعنى سوى انهيار هذه الحياة من أساسها . لذلك كان من الطبيعى فى نهاية المسرحية أن ينسحب الأخ عائدا من الشرفة فى خطوات متهالكة ، مهددة يائسة ويجلس محطما فوق كرسيه بينما فرقة كعب يبتسم فى سعادة ويرمق الباقين وقد تركزت أنظارهم على الأخ ، فى حين يضغط رئيس مجلس الادارة على الزر ليفلق الجهاز فى خطوات ثعلبية يتوجه الى حيث يقف قريبا من كرسى الأخ :

ر . م . ١ : مش ممكن نسمح لك بكده أبدا .

الأخ : (يتهالك) تسمحو لى بايه ؟

ر . م . ١ : انك تهد الللى بنينا . انت فاكر كلمتك ليه الللى بينى حاجة مش ممكن هو بنفسه الللى يهدا دى عايزه واحد تانى بعقلية تانية .

الأخ : ابعده عنى .

ر . م . ١ : ما عنديش مانع أبدا . بس لى طلب صغير جدا .. بسيط خالص .

الأخ : عايز ايه ؟

ر . م . ١ : تسمح لى بالكرسى ده .

الأخ : دا الكرسى بتاعى وأنا لا يمكن أسيبه .

ر . م . ١ : دا عهدة دا بتاع زعيم المخططين تسمح لنا بيه .

الأخ : وأنا .. أروح فين ؟

ر. م. ١٠ : انت (تنطفئ الأضواء فى القاعة لتظل صورة الاخ وحدها
هى المضيئة بالكشافات بينما بيدو المخططون فى ضوء سلويت
وهم جميعا يتركون مقاعدهم ويتجهون تجاه الصورة ويتطلعون
اليها تاركين الاخ على كرسيه فى الظلام بينما ببطء وبشكل
محسوس تنسدل الستار) .

- ر. م. ١٠ : انت معجزة العصر وكل عصر .
دكتور ع المريق : مؤسس وخالق المخططين فى العالم .
طعمية : ومانح السعادة للغلبة والمساكين .
أهو كلام : وزعيمنا وقائدنا .
٥٦ غربية : ومعلمنا .
فرقة كعب : ومثلنا الأعلى ومانحننا البركة .
أماط : وحبيبنا وحبيب الدنيا لأبد الأبدين .
(ستار النهاية) .

ومن الواضح أن يوسف ادريس استخدم المنهج التعبيري فى اضافة
اللمسات النهائية للشكل الفنى لمسرحيته . فقد كان من المستحيل استخدام
الأساليب الواقعية فى تجسيد مثل هذا المضمون التجريدى الذى يحاول
بلورة موقف الانسان فى ظل الحكم الفاشى فى أى مكان وأى زمان ، وخاصة
عندما يقوم بائعو الوهم والمنتفعون به بتجهيز كل شئ واعداده اعدادا
مسبقا ، وليس على الانسان سوى تقبل ما أعد له ، لأن ارادته الخاصة
ليست فى الاعتبار على الاطلاق . من هنا كان استغلال يوسف ادريس
للألوان والأضواء التى تشارك الحوار فى القيام بمهمة بلورة النص . فإذا
كان الحوار يتعامل مع أذن المتفرج وعقله ، فإن الألوان والأضواء والحركات
المسرحية بدلالاتها المعينة تتعامل مع عين المتفرج وعقله . لذلك فإن الشحنة
الدرامية والجمالية تصل الى عقل المتفرج ووجدانه بأسلوب مكثف يجعله يحس
بنبض المضمون الفكرى على الرغم من الأسلوب التجريدى الذى تميز به . وهذا
المنهج أنقذ الشكل الفنى من الوقوع أسيرا للخطابة المباشرة التى غالبا ما تميز
المسرحيات التى تحتوى على مضامين سياسية بالحدة التى وردت بها
فى مسرحية « المخططين » ، ذلك أنها تبلور الانسان فى مواجهة الضغوط
السياسية ، فالسياسة كانت الوسيلة وليست الغاية .

فى مسرحية « الجنس الثالث » (١٩٧٠) يتبع يوسف ادريس منهجا
تعبيريا فى تجسيد الشكل الفنى . فهو يستخدم إمكانات المذهب التعبيري
من حيث استغلال الرموز بجميع أنواعها لاعطاء العمل المسرحى أكبر شحنة
من الانفعال والتكثيف والمعنى ، لذلك لا يعتمد تماما على الحوار المباشر
التقليدى الذى لا يساعد كثيرا فى تجسيد المونولوج أو المفاجأة النفسية

أو تيار الشعور واللاشعور الذى يجتاح الشخصيات من حين لآخر . فالأسلوب التعبيري يمنح الشخصيات الأدوات الفنية التى تعبر بها عن مكوناتها نفسها بعيدا عن قيود الحوار أو الديالوج التقليدي التى غالبا ما تحتم على الانسان أن يتكتم حقيقة ما يدور داخله لاعتبارات اجتماعية لا حصر لها .

ويبدو تأثر يوسف ادريس برواد التعبيرية من أمثال أوجست سترندبرج وكافكا وأونيل الذين أدخلوا امكانيات التعبير الدرامى المختلفة بالإضافة الى الحوار التقليدي ، فالقناع والرمز والخلفية والضوء واللون والموسيقى ووقف الممثل وحركته وطريقةلقاء الحوار والمونولوج ومساحة المسرح ، باختصار كل شيء فوق خشبة المسرح يجب أن يقوم بالتعبير الدرامى المكثف عن المضمون . فليست هنالك زخرفة فى المناظر أو اطناب فى الحوار ، وبذلك أصبح الحوار التقليدي ضمن أدوات التعبير المتعددة بعد أن كان الاداة الاولى والرئيسية والوحيدة فى أحيائين كثيرة . فالكلمة يجب أن تلقى لأضافة معنى جديد وشحنة اضافية والا فيجب أن تصمت وتترك التعبير لأدوات الفن الأخرى التى لا حصر لها .

ويتشابه يوسف ادريس مع رواد التعبيرية فى التركيز على مهمة الأدب كمحرر لروح الانسان من ربة الواقع التقليدي الذى غالبا ما يتميز بالحدودية والغباء وضيق الافق . لذلك نادى أصحاب الاتجاهات المختلفة للتعبيرية بانقلاب فى وسائل الانتاج المسرحي ، فقد استخدموا المسرح الدائري والمتعدد الطوابق والاضواء الخافتة والمعتمة والتصوير السينمائي بحيث يمتزج المسرح بالسينما ، كما أنهم استفادوا الى حد كبير باكتشافات سيجموند فرويد فى علم النفس ، وهى الاكتشافات التى أكدت أن الانسان مخلوق ديناميكي متفاعل مع واقعه وذاته بطريقة أو بأخرى دون أن يفقد صفاته الأساسية العامة التى قد تخفى تحت وطأة الواقع ولكنها مع هذا تظل موجودة . وهى النغمة الأساسية التى نهض عليها الشكل الفنى فى مسرحية « الجنس الثالث » .

فالمسرحية التعبيرية المتعارف عليها تقوم على شخصية محورية تمر بأزمة نفسية ومحنة وجدانية ، لذلك غالبا ما يستعين المؤلف بعلم النفس حتى يبلور مأساتها الداخلية . ولا يرى المتفرجون الشخصيات الأخرى والظروف المحيطة الا من خلال نظرة الشخصية المحورية اليها التى تترجمها الى رموز درامية ومسرحية متجسدة سواء فى ذهن المتفرج أو أمام ناظره . فالشخصيات والأحداث لا تنطلق بصفة مطلقة من وجهة نظر المؤلف ، بل تحكمها النسبية المتشعبة مع تطور نظرة الشخصية الى الأمور والمواقف المتتابعة . وهذه النظرة النسبية بدأت عند يوسف ادريس فى « المهزلة الأرضية » ثم أثبتت وجودها الدرامى فى « المخططين » ، وبعد ذلك اكتسبت جمالها التعبيري فى « الجنس الثالث » .

وإذا استعرضنا شخصيات مسرحية « الجنس الثالث » سنجد أنها مزيج من التجريدية والتعبيرية فى آن واحد . فالبطل آدم شاب فى الثلاثين

طويل أثيق وسيم تبدو عليه علامات الذكاء والتوهج ، يمثل نفسه كما يمثل
الإنسان بصفة عامة في موقفه من الغاز الكون والحياة . أما نارة فهي فتاة
في العشرين ، عصرية تماما ، شعرها قصير وشخصيتها حادة ساخرة ومن
النوع المندفع . في حين يبدو عشاوى في الخامسة والخمسين ، وهر سمين
جدا ، وصوته مخالف تماما لما يجب أن يكون عليه من ضخامة ، يخرج
على هيئة فحيح كائما من بطنه يتكلم . ومن الواضح أن هذه كلها جوانب
تعبيرية للشخصية ومتممات من الكاتب ليضيف بها إحياءات الى الحوار
الدائر فعلا . كذلك يقدم يوسف ادريس شخصية العالم بلا اسم امعانا في
التجريدية ، فهو في الخمسين ، فيه كل ما في الخمسين من جمال ، بذقنه
المجللة بالبياض وشاربه المهندم وملابسه البيضاء البالغة النظافة . أما
هيلدا فهي امرأة عارمة الأنوثة ، طاغية الشخصية ، ذهبية الشعر الناعم
كالحرير ، أناقتها من نوع غريب وكأنها ترتدي أزياء المستقبل . هذا بالإضافة
الى الكائنات التي لم ترها عين بشر من قبل : الكلب الخروف وسبع سيدات
أشجار وسبع شجرات رجال .

يبدأ يوسف ادريس المسرحية بمقدمة أو برولوج يقدم من خلاله بدايات
النفخة الأساسية التي سيعرفها طوال المسرحية . فالحوار يدور بين آدم
العالم الذي لا يرى في الكون سوى حسابات جافة لا تسمح إطلاقاً بالشطحات
العاطفية ، أما ناره فتري أن العاطفة هي التي تمنح الحياة الدفء والمعنى
الإنساني . فالإنسان عقل وعاطفة ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما . ومن خلال
المفهوم يبدأ آدم في الاستماع الى الهاتف الذي سيقوده في رحلته الكونية
التي ستستغرق المسرحية كلها . نراه يستدير بلهفة ثم ينطلق كالسهم
خارجا من الباب . ثم يسدل ستار مؤقت وعلى موسيقى الافتتاح تبدأ
عناوين المسرحية معروضة بالفانوس السحري ، وكأننا بيوسف ادريس
يصرح للمتفرج بمنهجه التعبيري لاول وهلة ، وذلك باستخدامه التكنيك
السينمائي . بل انه في وصفه لتوجيهات الاخراج يتبع أسلوب كاتب
السيناريو السينمائي كما يفعل مثلا في المنظر الاول من الفصل الاول .

« ميدان العتبة ، بالتقريب المنظر هو الدائرة التي تحتل مركز الميدان ،
فيعد المسرح بحيث يحاط بصورة فوتوغرافية تكون الأضلاع الثلاثة للميدان
بحيث نحس أننا في سرّة الميدان . في وسط السرّة (دكة) رخامية . قبل
رفع الستار ومع نهاية موسيقى الافتتاح تبدأ الساعة تدق الساعة . عند
الدقة السابعة بالضبط ترفع الستار . وأيضا ومع قرب نهاية الموسيقى وبداية
دق الساعة نبدأ نسمع ضجة ميدان العتبة ، أما منقولة مباشرة من الطبيعة
بميكروفون من الميدان الى داخل المسرح وأما مسجلة بالطريقة التقليدية .
الميدان وإن كان يزخر بالناس في محيطه ووسطه إلا أنه عند السرّة ، المارة
الذين يعبرونها قليلون تلمحهم بين الحين والحين يعبرون المسرح من جانب
الى جانب ، أناس من مختلف الأعمار والأنماط وإن كان معظمها من أنصاف
الفقراء . نلمح آدم لا يزال مرتديا البساط الأبيض فوق القميص والبنطلون
وقد تهدل البطاطا واتسخ كثيرا . حركته تختلف عن حركة المارة فهو يدور
حول سرّة الميدان في دائرة واسعة بعض الشيء مركزها الدكة الرخامية ،

ومع مضي الأحداث تضيق الدائرة التى يتحرك فيها بحيث ينتهى بالوقوف عند الدكة • نلمحه يقوم بحركات عصبية وكأنه يعانى من تشنجات داخلية تنفجر على ملامحه وتنتهى بأن يكلم نفسه « •

ويستمر التكنيك السينمائى فى المنظر الثانى فتشاهد صحراء جرداء قاحلة صفراء تشكل مسافة واسعة جدا من الأرض الغليظة غير المستوية ، فى حين أن الوقت هو الظهر تماما والضوء شديد والشمس فى منتصف السماء • ثم ينتقل المنظر الثالث الى داخل حديقة مليئة بالاشجار البرية الكثيفة كالغابة • ونحس أن آدم بصحبة الكائنات الشجرية قد قطع شوطا كبيرا • وهناك على البعد من عمق المسرح الأيمن تبدو انعكاسات أشعة كما لو كانت تدل على وجود مدينة هناك •

هذا التكنيك السينمائى لم يقدمه يوسف ادريس لذاته ، وإنما استخدمه لقيمتة التشكيلية الزاخرة بالرموز الموحية بالجو النفسى والفكرى العام للمسرحية • ولذلك لم يقتصر على حدود التعبيرية أو التجريدية بل توغل فى احراش الرمزية - على حد قول الشاعر الفرنسى بودلير - ثم قام بمزج الرموز بلمسات من السيريالية والعبثية • كل ذلك من أجل البحث عن أكبر شحنات تعبيرية ممكنة بعيدا عن حدود الواقعية التقليدية • فمن الممكن - مثلا - أن يتحول آدم الى عباد شمس يتبع الشمس بعينين جاحظتين وهى تنحدر ببطء الى اليمين ويبدأ ضوءها يحمر ، وحين تغيب تماما وراء الأفق يكتشف أنه قد استرد قدرته على تحريك رأسه فالتفت الى الناحية الأخرى (أى الى اليسار) ويفاجأ حين يرى بابا هائل الضخامة يمتد ومن ناحيته سور عليه زرع أخضر • الباب من الحديد القديم الذى تراكم فوقه الصدا طبقات فوق طبقات • من خلال حديد البساب نرى شبح مدينة كاملة كمدينة الأحلام مضاءة فى الليل بنور غريب كأنه مصفوع من مزيج من ضوء الشمس والقمر •

وقد أدى هذا المزيج التعبيرى التجريدى الرمضى السيريالى العبثى الى طاقة شعرية تغلف كل الشخصيات والمواقف • ولا جناح على المؤلف المسرحى اذا مزج بين المذاهب الأدبية والمسرحية المختلفة والمتعددة ، فهى ليست مفروضة عليه بشكل أو بآخر بل فى خدمة الشكل الفنى لمسرحيته ، يأخذ منها ما يشاء ويطور منها ما يشاء بهدف الوصول الى أعلى مستويات لغته الفنية الدرامية • وانفتاح يوسف ادريس بهذا الشكل على مذاهب المسرح العالمى يدل دلالة واضحة على أن الثورة المسرحية العارمة التى أعلنها فى مقالاته وطبقها فى مسرحية « الفرافير » كبدية لمسرح مصرى محلى قومى محض ، هذه الثورة قد خفت حدتها الى حد كبير ، بل وأوشكت على التلاشى وأن كان المضمون الذى يدور حول معنى الوجود الانسانى لايزال يلعب دور النغمة الرئيسية • ونحن لا نعيب على يوسف ادريس انفتاحه الناضج الواعى على المسرح العالمى ، لأنه يدل على أنه ترك حسه الدرامى على سجيته ورفض أن يفرض نظريته فى مسرح السامر المصرى على مسرحياته التى تلت « الفرافير » بل ترك أعماله تستفيد بكل انجازات

المسرح العالمى ومذاهبه ، أى أن عمله كان من القوة الفكرية والطاقة الفنية بحيث فرض نفسه على صاحبه وليس العكس . وهذا دليل على النضج الفنى والفكرى الذى لا يتجمد عند حدود نظرية معينة .

ومع ذلك نستطيع القول بأن لمسرح السامر يمكن تتبعها - الى حد ما - فى مسرحية « الجنس الثالث » إذ أن بطلها آدم يتشابه كثيرا مع شخصية الشاطر الذى يرحل من بقعة الى أخرى خائضا المخاطر ومشاهدا الأعاجيب ، وهى الشخصية الموجهة فى معظم قصصنا واساطيرنا الشعبية . ولعل الفارق الوحيد أن الشاطر كان يبحث عن سر مغلق أو كنز مدفون أو انقاذ حياة فى خطر ، فى حين كان بحث آدم عن اللغز المحيطة بسر الوجود الانسانى . وواضح أن هذا الفارق قد لا يعسد فارقا على الاطلاق لان المعنى فى الحالتين واحد ومتطابق . لذلك يقول آدم لعشماوى :

« أنا هويت العلم لأن العلم مغامرة لاكتشاف أى مجهول . حتى لو ضاعت حياتى وأنا باكتشف المجهول أحسن مليون مرة ما تضيع يوم ورا يوم وأنا عايش فى المعلوم . أنا لازم أعرف ايه الحكاية ؟ » .

انه « شاطر » عصر العلم ، والشكل الفنى العام للمسرحية ينهض على رحلة آدم بحثا عن معنى وجوده . ومن الواضح أن مجرد أسمه يدل - بصفة عامة - على رحلة الانسان فى هذا الكون . لذلك فإن هذه المسرحية يمكن أن تقدم فى أى زمان وفى أى مكان من خلال ترجمتها دون أن تفقد الكثير من دلالاتها ومعانيها . وهذا يؤكد أن يوسف ادريس كان أكثر كتابنا المسرحيين ميلا الى تجسيد المضامين العالمية ، وأكثرهم تجنباً للواقعية المحلية المحدودة التى تبنت فى مسرحياته الأولى مثل « ملك القطن » و « جمهورية فرحات » و « اللحظة الحرجة » . حتى فى مسرحية « الفراير » التى قدمها يوسف ادريس لاثبات نظريته فى مسرح السامر المصرى المحلى ، كان مضمونها يدور حول مشكلة الانسانية الأزلية والمتمثلة فى قضية العلاقة الحساسة بين السيادة والعبودية فى صورها المتعددة والمتغيرة .

ولم يكن من الممكن ليوسف ادريس أن يستخدم الأسلوب الواقعى التقليدى فى تجسيد مثل هذه المضامين التى تطمح الى بلورة علاقة الانسان بالكون . لكن هذا الميل لتحطيم القوالب الواقعية موجود بطبيعته فى القصص والاساطير الشعبية المصرية . يكفى أن نذكر المخلوقات الميثافيزيقية التى قدمت من عالم الجن مثل الغول والرخ . لذلك ليس من الغريب أن تبدأ الموسيقى فى المنظر الأول من الفصل الثانى على هيئة صوصوة عصافير وما أن يبدأ آدم ينصت اليها ويستغرقه الانصات حتى يقبل كلب ضخم له رأس كلب وذيل خروف خلف آدم ، يمشى بضع خطوات ثم فجأة يطلق هبة عالية يقفز لها آدم رعبا ويلتفت الى مصدر الصوت ويبدأ يتراجع بظهره والكلب يتقدم وهو لا يزال يههب هبة عالية مرعبة . ويستمر آدم فى تراجعها ولكن الكلب يتوقف فجأة . وكيف عن النباح ويحدق فى آدم . آدم يتوقف هو

الآخر حائرا ماذا يفعل وما هي الخطوة القادمة • فجأة يقف الكلب على ساقيه الخلفيتين ويعتدل تماما كأنه إنسان وهو يقهقه قهقهة عالية •

هذه الروح السيريالية النابعة من تراثنا الشعبي ، يفصح عنها يوسف ادريس بطريقة مباشرة في أحد توجيهاته للاخراج فيقول : « من زاوية المسرح الداخلية اليمنى يظهر كائن سيرىالى يعقب برائحة الفل وينتقل فى خطو راقص بينما يشع بضوء داخلى متغير متعاقب له نفس وقع الخطو ، يتجه الى حيث آدم واقف ، آدم يتراجع مأخوذا ، » •

ولم تقتصر هذه الروح على توجيهات الاخراج بل تسلت الى الحوار نفسه ، وشحنته بطاقات من السيرىالية الشعرية التى نجدها فى الحوار التالى بين آدم والكائن :

الكائن : وهو فيه حاجة بتتخلق يا دكتور آدم من ما فيش ؟

آدم : وحكيم كمان ؟ وعارف أنا مين ؟ اتخلقت ازاي بقى ؟

الكائن : سقط شعاع من نور نجمة الفجر على زهرة فل فى لحظة كان بيغنى فيها كروان ، حصل بين الثلاثة استلطاف وتواؤم وراحوا متجانسين على طول فاتخلقت أنا •

آدم : وحتى التزاوج ممكن يحصل بين ٣ والدين ؟

الكائن : احتمالات التواؤم والتجانس مالهاش حدود • دا أنا سابب أخويا اللى جه بعدى • حالة تواؤم مع كائنة ، حنة دين كائنة اتعلقت من لحظة شوق تواءمت مع قطرة ندا وشقاوة طفل وصدر حنون ، تصور بقى لما أخويا يخلف منها ح يجب ايه ؟ كائنات زمانية مكانية جمادية حيوانية مستقبلية ماضية ضوئية موسيقية لها برضه ريحة الفل •

وبحكم أن السيرىالية هي الأب الشرعى للعبث ، فكان من الطبيعى أن يلجأ يوسف ادريس الى الحيل الدرامية التى ارتبطت بمسرح العبث • وهذا ما يتضح فى الموقف بين العالم وآدم الذى يتلفت حوله منتظرا قدوم الشراب والطعام ، خجلا أن يسأل أو يستعجل ، فى حين تركه لحيرته وانهمك فى شرب حساء وهمى من طبقه بالمعلقة •

ويزج يوسف ادريس السيرىالية بالتجريدية بالرمزية بالتعبيرية فى مطلع المنظر الثالث من الفصل الثالث عندما يطلب أداء هذا المنظر بطريقة البانتوميم بلا حوار وإنما بموسيقى معبرة فقط ، بل ويمكن أدائه على شكل رقصة باليه تعبر تعبيراً دقيقاً عن كل محتواه • وحين تعود الاضاءة تظهر الشخصيات سيلوبيت طوال المنظر كله •

هكذا ينمو الشكل الفنى ويتطور من خلال رحلة آدم الكونية ، وهى المرحلة الأزلية الأبدية التى قام بها تلبية للهاتف الذى سمعه وطلب منه

البحث عن حقيقة وجوده • وإذا به يكتشف فى نهاية المرحلة أن حقيقة وجوده لا تحتاج الى كل هذا الترحال بل هى كامنة فى داخله وفى أقرب الناس اليه مثل نارة كما نجد فى آخر موقف من مواقف المسرحية :

آدم : بس أنا فعلا زى ماقلتى صغير ، مش كبير كفاية ، أنا ما ائخلفلكيش
•• انتى عايزه واحد قادر على الحب المجنون النادر الللى أنا
ما أقدرش عليه •

نارة : الللى يعمل الللى عملته ، وعشان يحيى ناره يكتشف فى لحظات وبمجهود خارق معجز ، مصل ارادة الحياة عشان يحييها مش يبقى بس قادر على الحب النادر ، دا يبقى انسان فريد ، ظاهرة .
مش كبير وبس ، مثل أعلى للكبار •

آدم : بس أنا ماليش فضل فى الللى حصل • دا منك • انتى الللى عملتى
منى كده •

نارة : ما انت راخر الللى خلقتنى • أنا كنت مت فعلا والللى عايشه قدامك واحدة من صنعك أنت • قرب • أنا مشتاقة لك وكأنى عمرى ماشفتك • قرب • عايزة أبوسك • أن الآوان بقى أننا نخلق الجنس الثالث الجديد •

(يقتربان وقبل أن تتلامس شفاهما يسدل ستار الختام) •

وإذا ما قارننا الشكل الفنى فى مسرحية « الجنس الثالث » بالشكل الفنى لأية مسرحية أخرى لـيوسف ادريس فسنجد حرصه البالغ على ألا يصب مضامينه فى شكل مكرر ، بل كانت كل مسرحية له تجربة أو استكشافاً أو مغامرة جديدة تجمع بين الاثارة الفكرية والنشوة الفنية • كما سنكتشف وعيه الحاد بالملامح المميزة للشكل الفنى • ففى مسرحياته الأولى « ملك القطن » و « جمهورية فرحات » و « اللحظة الحرجة » امتزج الشكل بالمضمون امتزاجاً - وأن كان تقليدياً - لكنه ساعد على تطور المواقف واحتدام الاحداث ونضوج الشخصيات فى وحدة درامية ، مما ساعد خيوط النسيج المكون للشكل على أن تسير فى تناسق أخاذ وهارمونية بديعة كى تصل الى النهاية الحتمية والطبيعية والخاتمة المنطقية المتمشية مع ما ورد من عناصر الصراع فى مقدمة المسرحية وجسمها •

وإذا كان الشكل الفنى فى « الفرافير » قد اثار جدلاً على نطاق واسع بين النقاد والجمهور ، فذلك يرجع الى اصرار يوسف ادريس الدائم على التجريب بحثاً عن الاصاله الفكرية والصدق الفنى بصرف النظر عن أية قوالب عالمية أو أشكال مسبقة أو تقاليد متعارف عليها • وإذا كانت هناك مبررات لهجوم بعض النقاد على المحاولة المسرحية الجديدة ، فعذر يوسف ادريس أنه كان الرائد المعرض للوقوع فى أخطاء الريادة التى تعتمد بطبيعتها على المحاولة والخطأ • ذلك أنه عندما خاض أحراش التجريب - بكل المخاطر الكامنة داخلها - لم يحقق النجاح الذى ظن أن فى استطاعته

أن يحزره وأن يفتح فتحا جديدا في ميدان المسرح المصرى بصفة خاصة والمسرح العربى بصفة عامة . فالتجريب يقتضى وجود أصول ثابتة وتقاليد راسخة تستدعى التغيير على سبيل التجديد والتنوع . ونحن فى المشرق العربى لم نملك بعد هذه الأصول الثابتة والتقاليد الراسخة فى مسرحنا المعاصر أو ما جاء قبله . فكل ما نملكه من تراث مسرحى بالمفهوم التقليدى هو المدرسة الشامية التى أنشأها يعقوب بن صنوع والتى قامت على المترجمات والمقتبسات من المسرح الفرنسى ، والمسرحيات المترجمة التى قامت على السامر الشعبى المصرى . وهذه قاعدة مسرحية هشة لا تحتل الأعمدة الثقيلة المستحدثة التى يحاول يوسف ادريس إقامتها عليها ، وخاصة أننا لم نستنفذ الأشكال التقليدية للمسرح العالمى حتى الآن ، وكلها صالحة لتشكيل المضامين التى يعالجها كتاب المسرح فى كل أنحاء العالم ، مع احتفاظ كل كاتب مسرحى - بالطبع - بحقه فى التجريب والخروج عنها إذا كان هناك ما يبرر ذلك دراميا .

لذلك فقدت مسرحية « المهزلة الأرضية » الحيوية الجمالية التى تميزت بها مسرحياته الأولى « ملك المقطن » و « جمهورية فرحات » و « اللحظة الحرجة » التى استفاد فيها بتقاليد المسرح العالمى . ذلك أن « المهزلة الأرضية » جاءت بعد الانقلاب الاديسى فى « الفراير » مما جعل أدوات الشكل تهتز فى يده ويفقد السيطرة عليها ، لأن خروجه عن التقاليد الدرامية العالمية بهذا العنف لم ييسر له العودة إليها بالسهولة التى يمكن أن نتصورها . لذلك اتجه الشكل الفنى فى « المهزلة الأرضية » إلى التجريد والتصريح والاستاتيكية والمباشرة والتسطيح والتقرير بدلا من التجسيد والتلميح والتعميق والحسوبة والديناميكية التى تميزت بها المسرحيات فى المرحلة الأولى . ومع ذلك فإن « المهزلة الأرضية » تثبت عودة يوسف ادريس إلى الشكل الفنى العالمى للمسرح ، وهو الشكل الذى تبلور تماما فى مسرحيتي « المخططين » و « الجنس الثالث » . فالمسرح العالمى هو مسرح إنسانى بطبيعته ، لأن انتشاره هذا الانتشار الواسع دليل تمثيه مع روح الفكر الإنسانى وجوهر الفن الدرامى فى الوقت نفسه . وإذا كان الشكل العالمى للمسرح منافيا للطبيعة البشرية - زمانيا أو مكانيا - لما استطاع أن يفرض سيادته على هذا النطاق العالمى المعروف . فلا يكفى لانتشاره أن يكون فى بؤرة حضارة استطاعت أن تتحول إلى حضارة عالمية . والكبر دليل على ذلك أن يوسف ادريس عاد إليه ابننا بارا بكل تقاليده ، وأن كان يحتفظ لنفسه بحق العقوق إذا كان هناك ما يبرر ذلك فكريا وفنيا . فالعقوق فى الفن هو الخروج عن التقاليد المتبعة من أجل التجريب والتجديد والتطوير ، ولا يمكن أن يزدهر الفن - أى فن - إذا التزم أبناؤه الطاعة العمياء لكل التقاليد السابقة لمجرد أن يثبتوا أنهم أبناء بررة .

الفصل الثانى

الحوار الدرامى

يعد الحوار الدرامى من أهم العناصر الفعالة والحيوية التى يقوم عليها بناء المسرحية لأن من خلاله فقط يستطيع المضمون أن يعبر عن نفسه ٠٠ وأن كانت المواقف والأحداث بمثابة الهيكل العظمى للمسرحية فالحوار هو اللحم والخلايا والشرابين التى تملأ هذا الهيكل العظمى وتمده بالحياة ٠٠ فلا يوجد عنصر تعبيرى آخر فى يد المؤلف المسرحى سوى الحوار لأن بقية العناصر من مواقف وشخصيات وأحداث هى تشكيلية أكثر منها تعبيرية وأن عبرت عن نفسها فهى تعبر بأسلوب الحركة المادية أو النفسية وحين تعجز الحركة الدرامية عن الانطلاق يبرز دور الحوار لاسمافها واطلاقها من عقالها مما يساعد على استمرار المسرحية ، لأن الكاتب المسرحى لا يملك السرد الذى يستطيعه المؤلف الروائى والذى يساعده على التعليق على الأحداث وتحليل الشخصيات والقاء الاضواء على ما يدور بداخلها ، وربط المواقف ببعضها البعض وسد الفراغات التى قد تنشأ فى التسلسل الدرامى ٠٠٠ الخ من العوامل التى تسهل مهمته فى إبراز العمل الروائى بالشكل الذى يرضيه مضمونه ٠٠

أما الكاتب المسرحى فلا يملك هذه التسهيلات الروائية ، فليس لديه أداة أخرى أفضل من الحوار للكشف عن داخل شخصياته وتحليلها والتعليق على الأحداث واحكام تسلسل المواقف وتتابعها وسد الفراغات التى تؤثر على متانة البناء وعضويته ٠٠ ويتبين مدى نجاحه أو فشله فى اخراج عمله المسرحى الى الوجود بمدى توفيقه فى استغلال هذه الاداة المسماة بالحوار الدرامى ، بحيث لا يدخل بها الى دائرة مغلفة تقترب به الى أسلوب النقاش أو الجدل أو الحوار الذى يدور بين الناس فى الحياة اليومية ، لأنه اذا وقع فى هذا الخطأ اهتزت الشخصيات وتعثرت الأحداث وتشتتت المواقف وتفككت السلسلة المنطقية الرابطة لها واعتورت المسرحية نشوءات وأورام لابد أن تضعف من حيويتها وتقلل من جمالها ٠٠

ولكى نحدد المقومات اللازمة لنجاح الحوار الدرامى فى المسرحية ، لابد لنا أن نفرق بينه وبين ما نسميه بالنقاش والجدل والحوار اليومى بين الناس فى حياتهم العادية ، لأن النقاش والجدل والحوار اليومى كلها وسائل تخضع لأسلوبنا المعيشى البحث ، أما الحوار الدرامى فلا بد أن يمثل لحياتيات الفن ووضعياته حتى يكون ذا أثر وظل فى بلورة الشخصيات وتدفق الأحداث وتسلسل المواقف ٠٠ وهو لذلك يخضع لعوامل التطور الحيوى الذى ينقلنا من حالة الى أخرى ومن موقف الى موقف ثم يصعد بنا الى قمة الأحداث ويهبط بنا الى حيث نهاية المسرحية ٠٠

أما النقاش فهو ما يدور في الحياة اليومية بين شخص وآخر حول موضوع معين يخصهما وحدهما ولا يخص أحد آخر سواهما ٠٠ ولذلك فوظيفته تتركز في الوصول إلى تفاهم معين بخصوص هذا الموضوع ٠٠ ولا يهم كيف يبدأ أو كيف ينتهي ٠؟ ولا يعني بالتسلسل المنطقي أو قوة الاقتناع مادام بحالته البدائية تلك يساعد على تفاهم شخص مع آخر ٠٠ وربما برزت عوامل نفسية غير متوقعة في أثناء النقاش قد تؤدي إلى استعمال الأيدي والأرجل لاقتناع الطرف الآخر بالقوة حيث أنه لم يمكن إقناعه بالمنطق والحجة ٠٠ ولذلك فالنقاش يخضع لأية عوامل نفسية طارئة تؤثر على طريق سيره ، مما يجعله لا يتميز بالتسلسل والتطور اللازمين للتقدم نحو خطوة أخرى والارتباط بموقف آخر ٠٠ فالنقاش وأسلوبه وطريقته مرتبط فقط بموقف واحد من مواقف الحياة اليومية ٠٠ ولذلك فليس له معيار ثابت لأنه يتغير من شخص إلى آخر ومن موقف إلى موقف ، ولا يمكن تقنيته ووضع خصائص لمقوماته وعناصره الأساسية ٠٠

أما الجدل فيختلف عن النقاش في أنه يعتمد على إبراز مدى ثقافة المتجادل وثقته بنفسه ومدى قدرته على إدارة الجدل وتوجيه دفته ليقنع الباقون بوجهة نظره ٠٠ والجدل غالبا ما يكون حول موضوعات عامة تهم أكثر من شخصين فقط وليس الحال كما نجد في النقاش بين شخصين حول موضوع لا يهم سواهما ٠٠ ولذلك فالجدل له جانب شخصي وآخر عام ٠٠ يتركز الجانب الشخصي كما سبق أن قلنا في مقدرة المتجادل الشخصية على كسب الرأي العام وميله حول موضوع فلسفي أو اجتماعي ٠٠ الخ ٠٠ يؤيده هو ٠٠ وأحيانا يقوم هذا الجانب الشخصي على حساب الفهم الواعي بين المتجادلين ٠٠ فمادامت الحجة تؤدي إلى الحجة ، والبرهان يصل بنا إلى برهان آخر فلا يهم مدى تطابق الجدل للنظرة العلمية إلى المراتب والماديات والمؤسسات : أي أن الجدل يكاد أحيانا أن يكون هدفا في ذاته ٠٠ وهو كثيرا ما يدور في حلقة مفرغة لأن أطراف الجدل غير مستعدين للتنازل عن دحض الحجة بالحجة وإبطال البرهان بالبرهان ٠٠ وكأنه مباراة في الذكاء واللماحة وقوة الاقتناع وسلامة المنطق بصرف النظر عن بلوغ هذه المباراة نتيجة معينة أو فهما عاما لموضوع معين ٠٠ وهو ما عرف في الفلسفة بالمذهب القسطائي ٠٠ ذلك ما سخر منه الكاتب المسرحي يوجين يونسكو في مسرحيته القصيرة « الدرس » عندما حاول ربط الجدل بالعبث بقوله : سقراط مات ٠٠ كل القلط تموت ٠٠ إذن سقراط قطة ٠٠ وهذا هو الاختلاف الجوهرى بين عمل المناطقة الجدليين ووظيفة الكتاب المسرحيين أو بين الجدل المنطقي والحوار الدرامي ٠٠

أما عن الحوار اليومي بين الناس في حياتهم العادية ، فهو مزيج بين النقاش والجدل ويتوقف استغلال مقومات كل منهما ووسائله على حيثية الموقف وتكوين الشخصية ولكنه لا يكتسب أيضا خاصية التطور ٠٠ وهو وإن كان يختلف عن النقاش الذي يرتبط بموقف واحد لأنه يرتبط بكل المواقف التي تمر بالإنسان في حياته اليومية إلا أنه لا يتطور بحيث يتبع منهجا واحدا يختلف مظهره ولا يتأثر جوهره باختلاف المواقف ٠٠ وهو لا يخضع

الا لتكوين الشخص ومدى ثقافته وبعد نظره أو قصرها وربما أثرت عليه أيضا ظروف الحياة الخارجية الطارئة التي تضغط على سلوك الأشخاص وتؤثر على أسلوب حوارهم تأثيرا مؤقتا أو لمدة معينة ٠٠ ولا تخضع لفئة الحوار اليومي لأية مقننات أو مقاييس أو معايير تمنحها شخصية موضوعية ذات مقومات واضحة وقسمات بارزة وملامح متبلورة وخصائص شاملة ٠٠

أما الحوار الدرامى فيختلف فى جوهر تكوينه عن النقاش والجدل والحوار اليومي فى أنه يخضع لعنصر التطور الحيوى اللززم لكل ارتباط عضوى بين المواقف والأحداث والشخصيات ، بحيث يؤدى الى دفعة للأحداث تجعلنا نشعر أن للمسرحية جسما حيا متفاعلا ينبض بالحرارة ويشتعل بالحركة المادية والنفسية ٠٠ ولذلك فإن لغته تخضع لاحتياجات فنية منها الإيقاع والجرس والإيحاء والتطور الذى يساعد على كشف الشخصيات والتحام المواقف وتدفق الأحداث ، ثم تطور هذه العناصر الثلاثة اللازمة لبناء كل مسرحية حتى نهايتها ٠٠

وفى هذا الفصل الذى يدور حول « الحوار الدرامى » سنحاول تتبع مدى توفيق يوسف ادريس فى استغلال هذه الاداة فى بناء مسرحياته الواحدة تلو الأخرى ٠٠ وهل توافرت فيها العناصر والمقومات اللازمة لنجاحها ؟

فى مسرحية « ملك القطن » نجد الحوار الدرامى يمتاز بالسلاسة والتدفق والحيوية والحرارة ٠٠ تلك العناصر التى تبرزه بمظهر الطبيعة الفنية البعيدة عن الاصطناع والافتعال الذى يؤدى أذن المتفرج ٠٠ ولتناخذ الحوار بين السنباطى مالك الأرض وزوجته نظيرة وهى تقيس جلباب ابنهما كمال مثالا على ذلك :

نظيرة : (توقف ماكينة الخياطة وتتاأمل ما كانت تخطيه وهى تغنى)
وبتسألينى بأحبك ليه سؤال غريب ما أجابيش عليه
جلابية كمال قربت تخلص ايه ٠٠ والنبي سمله فيها ٠ تعالى
يا سنباطى وحياتك أما أقيس ياقتها عليك لحسن بسلامته نايم ٠

السنباطى : (لنفسه) أروح فىن وأجى منين يا ناس ٠

نظيرة : انت موش سامع ٠ باقول لك تعالى أقيس الياقة عليك ٠

السنباطى : ايه ؟

نظيرة : اعمل لى تايه عاد زى عوايدك ٠٠ تعالى هنا ٠

(يذهب اليها السنباطى وهو يهز رأسه ويحرك يديه) ٠

نظيرة : البس كده (يحاول أن يرتدى الجلباب فلا يعرف) ٠

حتى الجلابية ما انتاش عارف تلبسها ٠ مصايب ايه دى
يا اخواتى ٠ ايه الخيبة دى ٠ اوعى كده (تلبسه هى
الجلباب) ياخى بلا حزن ٠٠

فإذا تتبعنا مقومات الحوار الدرامى فى هذا المثال نجد أن الكاتب يحرص على خلق المناخ النفسى والجو الاجتماعى من خلال الحوار .. فعندما نجد نظيرة زوجة السنباطى تغنى « بتسألينى بأحبك ليه .. سؤال غريب ما أجابيش عليه » نحس بارتخاء أعصابها وشعورها بسيطرتها على إدارة المنزل وإحساسها بأنها مركز الكون ويجب أن تنفذ رغباتها كما هى ، ولذلك عندما لا يرد السنباطى على نداءها له أول مرة نجدها تقول فى حزم وصرامة « انت موش سامع .. باقول لك تعالى اقيس المياقة عليك .. » وتزداد نبرة الصرامة فى لهجتها مع زوجها كلما تقدم بنا الحوار الى الأمام .. وهكذا يرسم لنا الحوار الملامح الاساسية لشخصية نظيرة بطريقة مادية متحركة دون تقرير شخصى أو تدخل مباشر من الكاتب للقيام بهذه المهمة .. وهذا من أهم مقومات الصراع الدرامى وخاصة فى بدايات المسرحية لأنه من الضرورى أن يضع القارئ أو المتفرج يده على بدايات الصراع الناتجة عن اختلاف طبائع الشخصيات وميولها ، كنتيجة للتباين فى البيئة والجنس والتربية وظروف المعيشة .

وفى مقابل العنصر الديناميكى فى شخصية نظيرة والذي نلمسه من تطلعاتها المتمثلة فى شراء الكردان نجد العنصر الاستاتيكي فى شخصية السنباطى زوجها .. فهو يريد أن يكسب من تجارة القطن دون أن يتحرك من مكانه الا بالقدر الذى يحافظ به على مكاسبه .. ولذلك فإن نبرة الحوار عنده تعارض زوجته المسيطرة المتغلبة .. فهو دائما يقول لنفسه أو لغيره « أروح فين يا ناس وأجى منين » وتتحول الى « لازمة » فى كلامه تكاد تنحو به منحى النمط المسرحى .. ولكن هذه اللازمة الثابتة تقابل بردود من زوجته مثل « أعمل لى تايه زى عواينك .. تعالى هنا .. » وهكذا يبرز لنا الحوار معالم الصراع الدرامى سواء كان ثانويا كما وجدنا بين السنباطى ونظيرة زوجته أو بين السنباطى مالك الارض وقمحاوى المزارع المسكين الذى يعمل على أرضه كما سنرى الآن :

السنباطى : (بعد أن ظل فترة من الزمن منحنيا على الدفتر منتظرا أن يحييه قمحاوى بلا فائدة) ياخى قول سلام عليكم .. انت داخل على أموات ..

قمحاوى : (يرفع صوته بختام الصلاة) لا اله الا الله .. محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله .. اللهم يا ذا الجلالة والاكرام .. آمين ..

(ويرفع كفيه ويلمس بها وجهه ويكون القطن لا يزال فى يده .. فيلمس به على وجهه أيضا .. يلتفت الى السنباطى) .. السلام عليكم ..

السنباطى : (متجاهلا سلامه) كنت فين ؟

قمحاوى : كنت باخطف العصر قبل الشمس ما تحج ..

(ينهمك فى لم القطن المبعثر وتنظيفه وامساكه بيده) ..

السنباطى : أنت مش عايز حسابك والا ايه ؟
قمحاوى : (منصرفا تماما الى لم القطن المبعثر • يقول وهو مازال
منحنيا) حد يكره قبض الفلوس ؟
السنباطى : طيب اسمع حسابك يا سيدى •

فعندما يقول السنباطى لقمحاوى « يا خى قول سلام عليكم •• انت
داخل على أموات » يتسلل اليها احساس بأن حديث السنباطى هذا غير صادر
عن ايمان بالعلاقات الانسانية أو عن احترام للمعاطف المتبادلة ولكنه صادر
عن تأكيده لمكانته كمالك برجوازى •• فكيف لمزارع بائس مثل
قمحاوى أن يدخل عليه دون أن يقدم فروض الطاعة والولاء ؟ •• أما من
جهة قمحاوى فنجد انه لا يهتم بتقديم هذه الفروض الا تجاه ربه وحده ولذلك
لا يلقى بالسلام على السنباطى الا بعد الانتهاء من صلاة العصر •• وربما
يكن سبب آخر فى عقل قمحاوى الباطن لا يسرع بالقاء السلام على
السنباطى ، ذلك أن السنباطى يضطهده كمالك للأرض ويحاول دائما أن
يستنزف عرقه ومجهوده بابخس الأثمان •• ومما يدل على كلامنا هذا أن
السنباطى يتجاهل سلام قمحاوى الذى يلقيه عليه بعد الانتهاء من صلاة
العصر •• وعندما يقول السنباطى له « أنت موش عايز حسابك والا ايه ؟ »
يتأكد لدينا أن هذه الجملة ما هى الا ستار لاضفاء نوع من الحق والعدل
والمعاملة الكريمة على استغلال السنباطى لقمحاوى •• ولذلك يرد عليه
قمحاوى وهو منصرف تماما الى لم القطن « حد يكره قبض الفلوس ؟ » ••
والاجابة بسؤال آخر فى هذا الموقف تحمل الكثير من اليأس والألم
والسخرية والتهمك والمرارة ••

وهكذا يبرز أمامنا الصراع بين السنباطى وقمحاوى قويا محتدما
بفضل مهارة يوسف ادريس فى استغلال أدواته الدرامية وعلى رأسها
الحوار •• وتساعده سيطرته على ادارة الحوار فى ابراز مدى الهوة
الاجتماعية والنفسية ومدى الاحساسات التى تنتاب قمحاوى تجاه مستغلة
الذى يخضم من أجره الهزيل ثمن الكيماوى بضعف سعره بحجة أنه يشتريه
من السوق السوداء :

السنباطى : أصلى شاربيهم من السوق السوداء ، زى ما انت عارف ••
قمحاوى : سوق ايه ؟
السنباطى : السوق السوداء ••
قمحاوى : سوق ايه يا خويا دى • تبقى يوم ايه • السبت والا الحد •
والا يوم ايه ؟
السنباطى : يا جدع دى موش سوق • يعنى شاربيهم بره التسعيرة • من
واحد ، فلازم ياخذ فيها حق الدخان والا ايه ؟ ••

ولكن قمحاوى يهز رأسه علامة قلة التصديق ولقلة ثقته فى ضمير
السنباطى الذى يحاول خضم ثمن البذرة بالاضافة الى الكيماوى ••

ويستمرىء الخصم فيخصم أجر أنفاز جنى القطن وثمان تقاوى الغلة وإيجار
أكياس جنى القطن ٠٠ وعندما يتحداه قمحاوى ويقرر عدم الرضوخ لدفع
ضريبة الطرق ، تتغير لهجة السنباطى حتى يكيف الموقف لصالحه :

السنباطى : (بشخط) ما هو أئى عارف يومك المهيب ده مش ح يفوت
كل سنة ترازى فيه المرازية دى ٠ يا جدع حرام عليك ٠ انى
عندى ضغط ٠ وكلمة زيادة وأموت ٠ أنت عاوز تموتنى ٠
تقتلنى ٠ يا قمحاوى يا أبو ابراهيم كل سنة ليك الدور ده ٠
أروح فين يا ناس من الرجال ده وأجى منين ٠٠

ثم تتغير نغمة الحوار عند السنباطى من النبرة المتمسكة التى تحاول
جلب العطف واصطناع الشفقة الى اللهجة الآمرة الضاغطة النابعة من نفس
المالك المستغل ولذلك نجده يقول على الفور بعد الانتهاء من الفقرة
السابقة التى أوردناها :

السنباطى : اسمع ٠ انى موش عاوز ولا كلمة ٠ انى حاقول لك على
الحساب كله مرة واحدة وموش عايز ولا كلمة ٠ عليك عشرة
جنيه ايجار الدرة الصيفى بتاعة حوض الساقية و ٦٠ صاغ
محاضر دودة ٠

ولا يمنح قمحاوى فرصة الكلام ولا حتى الاستفهام أو الاستفسار بل
يتدفق إيقاع الحوار عند السنباطى حتى يتغلب على قمحاوى ويطمسه كلية
وذلك لكى يقضى له بكل ما يريد من استغلال فى الحساب :

قمحاوى : والمحاضر كمان ٠٠

السنباطى : (مقاطعا) ولا كلمة ٠ يبقى كله كام ٠٠ كله كام يا سنباطى
٥ ، ٨ ثلاثاشر ، ٣ ستاشر ٠٠

ثم يستحيل كلام السنباطى الى همس ويشير بقلمه الى عملية جمع
مجموعة أمامه وكأنه يجمعها من جديد ٠٠ وهكذا تكشف لنا لهجة الحوار
وتطور نغمته ما يدور داخل النفسية من صراعات وأطماع :

السنباطى : شوف يا سيدى ٠ عليك ٥٦٦٠ قرش ٠ يعنى ستة وخمسين
جنيه وستين صاغ خصما من أصل المبلغ يبقى لك ٤٥٠
قرش ٠٠

وعندما يلقي السنباطى بكل ما فى جعبته من أطماع واستغلال وجشع
وانتهازية ويستريح من هذا العبء ، تتغير لهجة قمحاوى من السخرية
المرّة والاستسلام المقيت والمقاومة اليائسة الى نوع من الثورة المكبوتة التى
تفصح عن نفسها بأسلوب غير مباشر لأن وضعه الاجتماعى لا يتيح له
استعمال الأسلوب المباشر فى الإفصاح عن تمرده أو حتى نغمته ، فيظهر على

وجهه الهجوم الشديد وعند ذلك يقول لابنه الذى يقبع داخل الكيس ليكبس القطن :

قمحاوى : ما تدك يا واد الكيس كويس • دك يا واد الحتة الطرية دى
خلينا نخلص •• دك يا واد •• دك يا واد يانى ياللى عايز
تتجوز •• دك •

سنباطى : انت مش سامع والملا ايه يا قمحاوى ؟

قمحاوى : دك يا جحش بكعبك •

بهذا الأسلوب الدرامى يستغل الكاتب اختلاف النبرة فى الحوار للتعبير عن مدى الصراع الذى يدور بين الشخصيات وذلك دون أن يقرر هذا بنفسه فى توجيهات الاخراج حتى لا يترك للمخرج فرصة اساءة فهم روح النص •• لأن الموقف يحتم على الشخصيات القيام بأدوارها حسبما يمليه السياق من خلال الحوار الدرامى ولا توجد تفسيرات أخرى لفهم النص سوى السياق الدرامى ذاته ••

وساعد الحوار الدرامى أيضا الكاتب فى أن لا يجعل الشخصيات تقرر مدى الصراع الذى يدور بينهما بل قدم لنا الفعل أو الحدث أمام المشاهد أو القارئ لكى يحكم بنفسه ويستوعب دون تدخل من الكاتب أو من الشخصيات التى تعبر عما يكتبه الكاتب •

وساعد الحوار الدرامى أيضا الكاتب فى أن لا يجعل الشخصيات تقرر مدى الصراع الذى يدور بينهما بل قدم لنا الفعل أو الحدث أمام المشاهد أو القارئ لكى يحكم بنفسه ويستوعب دون تدخل من الكاتب أو من الشخصيات التى تعبر عما يكتبه الكاتب :

سنباطى : قمحاوى ••

قمحاوى : (ينظر اليه ولا يتكلم) •

سنباطى : ما انتاش سامع •

قمحاوى : سامع ايه يا افندى •

سنباطى : الحساب •

قمحاوى : حساب ايه ؟

سنباطى : حساب القطن •

قمحاوى : قطن ايه (يلتفت الى الكيس) يا واد هنا هه • انت انطرشت ••

سنباطى : قطن ايه ايه • حسابك يا اخى • بقى لك خمسة جنيه وأربعين قرش •

قمحاوى : (يغمض عينيه ويواجه السنباطى) بتوع ايه ؟

سنباطى : اللى باقى لك من القطن .

قمحاوى : يفتح الله .

وتتضح صلابة موقف قمحاوى من خلال أسلوبه فى الحوار . . فهو يسأل فى حلق عن أشياء يعرفها تمام المعرفة . . ولذلك نحس بالثورة المكبوتة الكامنة فى اعماق نفسه الذليلة من خلال هذه الاسئلة الحادة القاطعة واستعماله لبعض الالفاظ ذات الجرس الثقيل على الأذن مثل « انطرشت » والتي تحمل فى ثناياها الكثير من احساسات اليأس والغثيان وانعدام الرجاء . . وعندما يفاجأ سنباطى بهذه اللهجة الحادة فى حوار قمحاوى يحاول أن يغير من لهجته حتى يتمكن من تمييع الموقف لصالحه وذلك بمزاحه الثقيل الذى يرفضه قمحاوى رفضاً قاطعاً :

سنباطى : (بهزار) وجع بطنك . احنا بنهزر . يفتح الله ايه . اللى ابوه حساب ما يموتش هو أنا جبت حاجة من عندى . .

قمحاوى : حد عارف .

سنباطى : اسمع يا قمحاوى . خلى عقلك فى راسك . واتكلم كويس . انت انهبلت كلام ايه ده

قمحاوى : كلام ما كلامشى . أنا يا أفندى زرعت القطن ونقيته من الدودة . وجمعتة وجبته لغساية باب الدار . فلوس مانيش عاوز. فلوس ورزقى على الله .

ويبرز الصراع الدرامى بين قمحاوى وسنباطى من خلال تقطيع خيوط الحوار بينهما ووصولهما الى مرحلة انعدام التفاهم وهى المرحلة التى توحى بعدم امكانية حل الموقف الا عن طريق اندثار أحد أطراف الصراع . . ولو أن أحدهما لم يندثر فى المسرحية نفسها الا أن الكاتب قد ترك هذا الإيحاء عند المتفرج وخاصة عندما يقول ابنه محمد :

— معلش . لازم حاييجى يوم يرضى الكل . .

بما يوحى باندثار طبقة الملاك المستغلين الجشعين التى يمثلها سنباطى . . ولا شك أن الايقاع السريع للحوار فى مثل هذه المواقف يؤكد مدى الاضطراب والتمرد اللذين يكمنان داخل الشخصيات . . ويمتاز حوار يوسف ادريس فى هذه المسرحية باستغلال سرعة الايقاع وابطائه حسب ما يقتضيه الموقف الدرامى . . فهو يستعمل ببطء الايقاع للايحاء بخفوت الصراع الدرامى ويستفيد من سرعته لتأكيد التصعيد الذى ينتهى بالموقف الى قمته بحيث ينحدر بعدها الى موقف آخر . . ولهذا تزداد سرعة الايقاع من خلال استعمال أساليب السخرية المريرة والأسلوب غير المباشر فى التعبير عما يجيش بداخل الشخصيات :

سنباطى : اسمع يا قمحاوى • انى راجل ضلالى ؟

قمحاوى : انت سيد الناس كلها •

سنباطى : ذمتى واسعة • ؟

قمحاوى : معاذ الله •

سنباطى : والنهى يا شيخ لما يكون المليم ح يحيينى • حسد الله بينى وبينك • (ثم صائحا) انا ما حدش فى بلدك كلها حداه شرف زى • ادى حسابك ايه • ان كان فيه مليم زيادة يبقى بعشرة جنيه • انما كلام كثير ما احبوش •

قمحاوى : اسمع يا افندى • انى حدايا كلمة واحدة بس • حسابك ده موش داخل عقلى • ظلم ايه ده يا ناس • هى الدنيا خلص فيها العدل • اشتغل ست تشهر انى ومراتى وولادى واللى اكرههم وكل ده بخمسة جنيه • يا ناس الواحد يقتل له نفس ويروح اللومان • هو ما فيش عدل يا خاليق (يخرج من المسرح وهو يصرخ ويتوعد) •

وهكذا ينتهى تصعيد الموقف الى الحد الذى تسمح به سرعة ايقاع الحوار •• وبعد ذلك تخفت لظهور موقف آخر تتغير فيه السرعة والنبذة واللهجة وهو الموقف التالى الذى يقع بين محمد ابن قمحاوى وسعاد ابنة سنباطى •• ويدل اصرار يوسف ادريس على استخدام اللهجة الريفية فى مختلف مواقف المسرحية على أنه لا يستخدمها للزخرفة المسرحية أو تسليية اهل الحضر وسكان المدينة بتقديم لهجة غريبة على آذانهم على سبيل الطرافة إذ أن الكثير منهم لا يتسنى لهم سماعها •• ولكن يوسف ادريس يقدم اللهجة الريفية ضمن نسيج الحوار الدرامى نفسه لابرار السداجة والجهل والبراءة والتخبط الذى يقع فيه صغار الفلاحين المستأجرين •• فاللهجة الريفية هنا تؤكد تأثير النشأة والطبقة الاقتصادية والبيئة الاجتماعية والمنهج الفكرى الذى تربت فيه الشخصية وبالتالي تركت كل مؤثراتها ومفاهيمها وطابعها على تفكيرها وسلوكها ومعتقداتها •• ويترتب على ذلك تحديد خط سيرها فى نسيج المسرحية وأحداثها ومواقفها : أى اننا لا يمكن أن نفصل بين لهجة الحوار والشخصية لأن كليهما يتأثر ويؤثر فى بعضهما البعض •• ولذلك لم ينزع يوسف ادريس الى استخدام الألفاظ الريفية الشائعة فى مسرح السامر والريحاني ومسارح روض الفرج التى انتعشت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ، والتي اقتصرت على تقديم شخصية الفلاح الساذج الذى تبهره أضواء المدينة فيعبر عن هذا الانبهار بلهجة ريفية تثير العطف عليه أو التعاطف معه ••

ولأن يوسف ادريس لم يتطرق الى استخدام هذه اللهجة الريفية التى تميل الى الكاريكاتير فقد استطاع أن يكسب تعاطف المشاهد أو القارئ مع بطله برغم بعض المواقف الفكاهية التى تضمنتها المسرحية •• ولذلك كانت

فكاهته جادة تحمل المتفرج على اتخاذ موقف عقائدى ايجابى تجاه المسرحية يخرج بعدها الى حياته اليومية كما كان قبل دخوله المسرح تماما ، لم يتغير شيء من مفاهيمه ونظراته العامة تجاه الحياة ..

ولذلك نجد أن اللهجة الريفية تسيطر على الموقف الذى يقع بين محمد وسعاد وهو الموقف الذى يتبع فوراً الموقف السابق بين قحماوى وسنباطى ، مع اختلاف درجة الايقاع التى ارتفعت بين قحماوى وسنباطى لتمثل قمة الصراع وعنفوان الاحتكاك بينهما ولكنها تخفت وتميل الى الهدوء بين سعاد ومحمد نظراً لعلاقة الحب الخفية التى تكمن بينهما وايحاءات الجنس المستترة التى ينضج بها الحوار :

محمد : عايز تحنى بنظرة على اللى حب ولا طالش • انى من السنة للسنة يا ست سعاد باستنى يوم الحشى زى ما باستنى العيد ، بس علشان خاطر أقدر اخش هنا ليلة واشوفك ..

سعاد : (بدلع) ايه قلة الأدب دى •

محمد : والنبي الفطيرة اللى بعنى لى حقة منها مع اخويا ما دقتها • لسه صاررها فى منديل وشايلها فى جيبى •

سعاد : شايلها ليه •

محمد : علشان كائن شايلكى فى جيبى • أصل أنت عندى زى الفطيرة الغلة اللى كلها سمن وسكر •

ثم يسرع الايقاع حاملاً على مقننه الشخصيتين حتى يبلغ الموقف قمته .. فبعد هذا الهدوء الظاهري الذى يقدم لنا فتاة مدللة وشاباً فى ميعة الصبا نحس ببوادر صراع طبقي تكاد تنتشب أظافرها فى هذا الحب البريء ، لأن الحب والعواطف الشخصية لا يمكن أن تنفصل عن الظروف الاجتماعية والأحوال الطبقية وبذلك يبتعد يوسف ادريس عن الرومانسية التقليدية التى تعنى بالمحبين بصرف النظر عن اختلاف البيئة والظروف والتفكير .. ولا يحاول يوسف ادريس تقرير هذا على لسان الشخصيات بل يترك أدوات الحوار الدرامى بين الشخصيات تلبور لنا هذا الصراع دون تدخل مباشر منه أو من الشخصيات التى تتكلم هنا بدافع غريزى عن موقفها لا بدافع متعمد يميل الى التحليل والتقرير والتعليق :

سعاد : واثت عندى زى الرغبة الناشف •

محمد : والنبي يا ست سعاد نفسى اغمس لقمة •

سعاد : (باستنكار ودلع) تغمس ايه • فشرت •

محمد : وحياة النبي • لقمة واحدة وبس • انى ميت من الجوع •

سعاد : ايه • جيت اشمه كلته كله •

محمد : أبدا والمصحف الشريف ، لقمة واحدة ما فى غيرها •

سعاد : وجبت لى ايه أمال بدل الفطيرة •

- محمد : حا اجيب ليكى ايه • مخ بصل •
 سعاد : انى موش عايزه بصل •
 محمد : امال انت عايزه ايه •
 سعاد : انى عايزة انزاح من البيت ده •
 محمد : آخذك طوالى بس ارضى ••

ثم ينتقل الحوار من اللهجة اللعوب والنبرة الجزلى الى الجدية المطلقة التى تعنى بالمتاعب والأعباء وتخطط من أجل التغلب على هموم المستقبل •• وهكذا يخضع الايقاع فى الحوار لحتميات الموقف مما يجنبه الانفصال المعيب بينه وبين الموقف •• فالحوار يعبر عن الموقف ، والموقف يتطور من خلال الحوار حتى يصل الى قمته ايدانا بانتهائه وبدء موقف جديد تابع منه •• وبهذا يلعب الحوار دور العمود الفقري الذى يربط المواقف بعضها ببعض حتى تصل المسرحية الى نهايتها الحتمية •• وكلما كان الحوار عضوي الصلة وحتمى العلاقة بالمواقف ، ازداد ترابط المواقف ببعضها واختفت الثغرات التى قد تضعف من قوة البناء الدرامى •• فالحوار ليس مجرد كلمات وجمل تتلاعب بها الشخصيات حسبما يتراءى للكاتب ولكنه تعبير عن كيان الشخصيات وسلوكها وتفكيرها ، ولذلك فان مهارة الكاتب فى الحوار تعتمد على مدى ابراز الجوانب الفعالة فى شخصياته والتى تؤثر على سير الاحداث وتطور المواقف •• وعلى هذا الأساس يتطور الحوار بين سعاد ومحمد من المرح والمداعبة الى الجدية والاحساس بالخطر لأن كيان الشخصيتين وظروفهما الاجتماعية تحتمان عليهما التفكير فيما يحمله المستقبل من متاعب وعقبات ومشكلات :

- سعاد : ابويا عايز اللى ياخذنى من هنا • يا يكون افندى • يا صاحب طين •
 محمد : امال انت عايزه اللى ياخذك مين •
 سعاد : اى واحد • بس عايزه اطلع من هنا •
 محمد : يعنى انى ما انفعش •
 سعاد : انى عايزة اللى يا خدنى يكون طول العرق اللى فى الصالة وتخنه وسرح زيه •
 محمد : وانى ما انفعش •
 سعاد : انت طول العرق ؟
 محمد : انى طوله وأطول منه كمان •
 سعاد : (تضحك) تبقى تنفع •

ثم يتغير ايقاع الحوار فى الموقف التالى بين كل من سنباطى وقمحاوى
والحاج شوادفى . نجد أن نبرة الايقاع فى حوار سنباطى تتلاءم بسرعة
عجيبة مع تطور الموقف بحيث يبدو لنا رجاؤه وتكشف لنا نفسيته التى تميل
الى الانتهازية والاستغلال بحكم المفاهيم التى ورثها عن طبقته والتى تحتم
عليه المحافظة على مصالحه الطبقية بصرف النظر عن مشروعية الوسائل
التي يستخدمها أو عدمها ، مع اصراره على استخدامها الذى يبرز لنا من
« لزاماته » التى لا يخلو منها حديث مثل « أروح فىن يا ناس وأجى منين » :

سنباطى : (يغمغم) ياخى جاتك داهية انت وأبوك . أروح فىن يا ناس
وأجى منين (يلمح قمحاوى والشواد فى قادمين) ورايح جايب
لى فردة بلغة قديمة علشان يحاسب له . الحاج شوادفى قال
تفوه (ييصق ثم يرفع صوته) مين ؟ الحاج شوادفى . ده نور
ايه ده . ده حلم والا علم يا ولاد . وتلتصت مرحبة . أهلا
وسهلا . اتفضل .

ويسيطر الرياء على حديث سنباطى لشوادفى حتى يمكنه من أن ينحاز
الحاج شوادفى الى جنبه فى صراعه مع قمحاوى . ولذلك تتكشف لنا
مبالغته فى استعمال ألفاظ الترحيب الضخمة عن مدى تصنعه فى
الاحتفال به :

سنباطى : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . يا ألف مرحبة . اتفضل .
كراسى يا بنت كراسى يا ولد .

(يقول هذا الكلام فلا يظهر بنت ولا ولد) .

الحاج : وعلى ايه يا سنباطى افندى . خليها كده احمى . نقعد هنا
على الكياس احمى .

سنباطى : والله لا يمكن . كراسى . كراسى يا بنت كراسى يا ولد .

ورغم الحماس البادى فى أسلوب سنباطى فى الحوار فان المتفرج أو
القارئ لا ينخدع بذلك بعد أن قدم له الكاتب الحوار الذى دار بين سنباطى
ونفسه حول رأيه فى شخصية الحاج الذى لا يتعدى فى نظره « فردة بلغة
قديمة » . ولذلك يساعد الاختلاف فى مستويات الحوار وزواياه على كشف
حقيقة الصدق والاخلاص أو واقع الكذب والرياء الذى يسيطر على نفمة
الترحيب والاحتفال المبالغ فيها .

ثم ينتقل بنا الحوار الى لهجة الترحيب التقليدى التى تنم عن المحافظة
على المظاهر فقط دون التعبير الصادق عما يجيش بالنفس من احترام أو
احتقار . ويتضح لنا هذا من آلية السؤال والرد عليه أو اللقاء التحية
والرد بأحسن منها فى مبالغة واضحة وتصنع بالغ :

سنباطى : اهلا وسهلا

الحاج : اهلا بك

سنباطى : نورتنسا •

الحاج : الله ينور عليك •

سنباطى : رجيل عزيزة •

الحاج : يعز مقدارك •

سنباطى : يا تلتमित الف مرجبة •

ويستمر سنباطى فى التحيات والترحيبات المبالغ فيها حتى يضئع الفرصة على قمحاوى لكى يكسب الحاج شوادفى الى جانبه •• وقد يقول قائل ان هذه هى لهجة الترحيب فعلا الموجودة بين اهل الريف وان كل الذى قام به يوسف ادريس هو تصويرها وتقديمها فى مسرحيته •• وهذا كلام لا غبار عليه ولكننا نضيف ان الكاتب قد وظف هذه اللهجة توظيفا عضويا فى مسرحيته واستخدمها ضمن نسيج الحوار حتى يكشف لنا مدى الرياء والخسة والخبث الذى طبعت عليه شخصية سنباطى ، وبذلك تحول التصوير السطحي المباشر الى تجسيد درامى غير مباشر •• وعلى هذا الأساس نجد قمحاوى برغم ايمانه بواجب الترحيب بالضيف فانه يدرك بفطرته وفطنته الغريزية السر وراء الترحيبات المبالغ فيها :

قمحاوى : (مقاطعا) بتقول حسابنا كام يا افندى •

سنباطى : حساب ايه دلوقت يا قمحاوى • يا خى استذوق شويه •

الحاج : استنى شويه يا قمحاوى •

قمحاوى : الشمسمة غطست يا فندى والدنيا اتأخرت وبكره حدانا ان شاء الله تخضير ••

سنباطى : هى الدنيا طارت ؟

قمحاوى : طارت والا ما طارتشى يا افندى • عايزين نخلص • الحاج شوادفى حضرته خير • خلصنا •

وتعود بؤادر الصراع بين سنباطى وقمحاوى لتبدو فى الافق •• ويشحن الموقف باحتمالات الاحتكاك •• ولذلك كان الاحتكاك بين سعد ابن سنباطى وعوض ابن قمحاوى سببا فى اشتعال الاحتكاك بين الأبوين ، لان الحوار بين سعد وعوض والذى استعملت فيه بعض الألفاظ الجارحة قد أبرز الصراع الطبقي على حقيقته وعلى مستوى الأطفال وانتقلت الشرارة من الصغار الى الحوار الدائر بين الكبار فالهبة :

عوض : اللى يلعن ابويا العن أبوه ٠٠

سنباطى : امشى داهية تلعن أبوك قليل الأدب ما تربتش ٠ امشى انجر روح اللعب بعيد ٠ تعالى يا سسعد ٠ انى موش قايل لك ما تلعبش مع أولاد الفلاحين دول ٠ دول كلهم قمل وبراغيت ، ويعلموك القباحة وقلة الأدب ٠ امشى يا واد يا صرصور انت ٠

وتبرز براءة الطفولة وتأثرها الوقتى بالرواسب الطبقية عندما يتعد سعد وعوض عن بعضهما بعض الوقت ثم يساهيان الجماعة ويعودان الى اللعب بعد حين ٠٠ ولكن الرواسب الطبقية تتسلل الى حوار الأبوين مرة أخرى ويصخب الايقاع بالتوتر والتمرد وتعلو النبيرة بحيث تميل الى الحدة وتبعد عن التفاهم المنطقى المهادى :

قحاوى : جرى ايه يا راجل ٠ دول عيال بيلعبوا مع بعض هو ده يصح ٠ تقل عقلك وقيمتك (ثم بزعيق) هو ده يصح ٠

سنباطى : (بزعيق) يصح ايه يا راجل ٠

الحاج : جرى ايه يا جماعة ٠ موش كده ٠ ده ما يصحش بتاتا ٠

سنباطى : موش شايف يا حاج ٠ شايف ٠ يصح يا حاج ٠

وهكذا يصير الحوار مشحونا باحتمالات الصراع يعلو معها ليبرزها ثم يخفت ليعبر عن انتهائها وبدء بوادر أخرى للصراع ٠٠ وهو ما يجب أن يتميز به كل حوار درامى حتى يساعد على دفع الأحداث وتطوير المواقف ٠٠

ومن الواضح أن يوسف ادريس قد نجح الى حد بعيد فى توظيف الحوار دراميا بحيث خدم كل عناصر التأليف الدرامى فى هذه المسرحية « ملك القطن » ٠٠ سواء تمثلت هذه العناصر فى الأحداث أو الشخصيات أو المواقف أو العلاقات العضوية التى تربط بين كل هذه العناصر لتشكل فى نهاية الأمر وحدة متكاملة متفاعلة تملك كل أسباب الحياة الذاتية ٠٠

أما الحوار الدرامى فى المسرحية التالية (جمهورية فرحات) فنجدته يتركز حول شخصية بطلها الصول فرحات ليلبورها ويقدم لنا جوانبها المختلفة والمتعددة حتى تدب فيها الحياة وتخرج من نطاق النمط المسطح الى حيز الحياة الفنية الرحبة ٠٠ ولذلك تغيرت مستويات الحوار عند الصول فرحات بحيث تتفق مع الشخصية التى يتحدث معها أو اليها ٠٠ ولعل يوسف ادريس يستخدم لأول مرة فى المسرح المصرى الحوار الذى يبدأ والمستار مازال مسددا وتتركز أهميته فى الإيحاء بالجو العام للمسرحية حتى يستعد القارئ نفسيا لتقبل ما سوف يحدث على المنصة بعد لحظات رفع الستار :

صوت : داورية ٠٠ كتفان سلاح ٠٠

(فرقة بنادق غير منتظمة) ٠٠

الضابط : الأوضه الثانية فيها البنات اللى متراقبين ..
الامباشى : ايوه يا افندم .. ثلاث بنات ووليه عجوزة ..
الضابط : والحجز ؟
محمد : ما اقعدهش فى الحجز .
الضابط : انت فاكرها لوكاندة .. احنا اللى نقعدك زى ما حنا عاوزين .
حطه فى الحجز .
الامباشى : يا افندم الحجز ما فيهش ولا خرم ابره فاضى .. مليون كله ..
أصل فيه تحرى كثير النهاردة ..
الضابط : (مفكرا) طيب اسمع .. نخليه هنا فى الأودة دى للصبح .
أهى ليله .. كلها كام ساعة ويروح على النياية ..
(يلتفت الى العسكرى) اسمع .. انت حاتستلمه . ومسئول
عنه لغاية الصبح . أوعى تسييه . والا نحط لك الحديد فى
أيديه ..
محمد : لا يمكن تحط حديد فى ايديا . علشان ايه ؟ هو انا نشال ؟
لا يمكن .

ويستمر الحوار قبل رفع الستار على هذا المنوال لالقاء الاضواء على
الجو النفسى الذى سيسود الأحداث والمواقف والشخصيات اثناء العرض :

(قرقعة سلاح)
داورية .. أربعات تشكيلات
داورية .. كما كنت
داورية .. لليمين در
داورية .. معتدان مارش . (وقع اقدام الداورية يسمع من
بعيد)
(صوت من الخارج)
آى .. والله مظلوم يا افندى .. والله مظلوم يا عالم ..
والله مانى عارف هى فين .. حا اموت .. حا اموت ..
الحقنى يايا .. حايموتونى .. آى ..
(يفتح الستار)

فرحات : ما تنطق يا بجم .. اسمك ايه ..

بعد هذه المقدمة التى لبست ثوب الحوار الدرامى لابد للقارئ أو المتفرج أن يتقبل نفسيا كل الأحداث والمواقف والشخصيات التى ستورد بعد ذلك ، لأن الحوار العام قد لعب دور الافتتاحية الموسيقية بالنسبة للأوبرا ، وذلك باستعمال الجمل القصيرة المتقطعة ثم تكرار أصوات معينة خلالها تعبر عن الرتابة المملة والسأم القاتل والضجر الثقيل الذى يعانى منه الصول فرحات سواء فى حياته العامة أو الخاصة : أى أن هذا الحوار لم يلعب دور الاعداد النفسى فقط بل امتدت خيوطه الى نسيج الموقف وتكوين الشخصية ٠٠ وكان الموقف التالى بعد رفع الستار امتدادا طبيعيا لما حدث قبل رفعه ٠٠ فنحن لا يمكن أن نتوقع بعد هذه الخلفية الكثيرة التى قدمها الكاتب أن يقدم لنا بطلا رومانسيا أو عاشقا ولهانا مثلا ٠٠ والحوار العام يقوم بهذا الدور الذى لا يستطيع القيام به أى عنصر من عناصر التأليف المسرحى من وصف للخلفية أو توجيهات للإخراج أو استغلال للمكانيات الميكانيكية ، لأن الحوار هو حياة المادة الدرامية ٠٠ من خلاله تتطور الشخصيات وتتسلسل المواقف وتتواتر الأحداث ويتشكل البناء المعمارى للمسرحية كلها ٠٠ وتعتمد مهارة الكاتب على مدى استغلاله للمكانيات الحوار وتوظيفه فى خدمة النص لأنه يختلف اختلافا جوهريا عن النقاش الذى يدور بين الناس العاديين فى الحياة العامة ٠٠ انه يخضع لشروط تداعى المعانى وتوارد الخواطر والانتقال من منطقة الوعى الى اللا وعى والعكس ٠٠ وأيضا يكشف لنا أعماق الشخصية وما ينتابها من انفعالات وهواجس أو ما تحاول أن تخفيه منها ٠٠

موجز القول أن الحوار هو الدعامة التى يقوم عليها بناء المسرحية كلية ، وللكاتب الحق فى استغلاله بالطريقة التى يجدها تتناسب والهدف الذى يحاول الوصول اليه ٠٠ وله الحرية فى تقديم مستويات مختلفة من الحوار واخضاع مقتضيات اللغة وتطويعها لحتميات الخلق الفنى ٠٠ ولذلك نجد فقرات الحوار التى تكشف لنا عن شخصية فرحات اختلفت باختلاف الحالة النفسية التى يمر بها ٠٠ ففى التحقيقات التى يجريها مع الجمهور المتردد على قسم الشرطة نجد أسلوبه قد تحول الى أسئلة صارمة وحادة ومدمية يحاول بها قطع الطريق على المتحدث حتى لا يطنب فى الحديث ٠٠ ونحن نحن الجمهور من خلال الحوار بمدى الضيق والملل الذى يعانى منه الصول فرحات :

فرحات : (للواقفة أمامه) نعم ٠٠ أفندم ٠٠ عايزة أيه ٠٠ انطقى بسرعة ٠٠

المرأة : (امرأة تخينة عجوزة شكلها مشلضم وملامحها مثل الارتيستات) (تبكى)

فرحات : قوليلى بقا يعنى ٠٠ عايزانى أعمل أنا وانت ميتم ٠ ما تنطقى
يا ستى ٠ أسمك ايه ٠٠ وعايضة ايه ٠ وأعمل ايه ٠٠

المرأة : ش ٠٠ ش ٠٠ شوقى ٠٠ (تبكى) ٠٠

فرحات : شوقى اليك عظيم ٠٠ شوقى ايه ٠٠ ماله ؟ ٠

ثم تخفت حدة الحوار وتحول الى نبرة يائسة عندما يتحدث فرحات
الى محمد أفندى عن كفاحه الطويل والذي لم يثمر شيئاً فى نهايته ٠٠
عندئذ تطول الجمل ويغلب عليها التكرار الرتيب مما يوحى بالياس المطبق
الذى لا أمل بعده :

محمد : ما هو بكره تترقى وتبقى ملازم تانى وتعلق النجمة وتبقى عال ٠

فرحات : النجمة ٠٠ نجمة ايه يا أستاذ ٠٠ دى نجوم الفجر أقسرب لى
منها ٠٠ أنا يا أستاذ خلاص ٠ بقيت كهنة ٠٠ كهننتى الحكومة
وحياتك ٠ أنا جالى الانذار الأحمر الللى ببيعتهو للى حايتهالوا
على المعاش ٠ من شهر خلاص ٠٠ يالله حسن الختام ٠٠ ثلاثين
سنة لما قلبى نشف ٠ جيتها من العريش لمسى مطروح ومن المنزلة
لعنبيه ٠ وأهو كله زى ما انت شايف كده ٠٠ كله كذب ٠٠

وبعد أن تتكشف الحياة المزيفة الباهتة التى يحياها فرحات ، ويطبق
عليه هذا الخاطر مثل الكابوس ، ويحاول الهروب منه فى أن يحكى همومه
الى محمد أفندى حتى يشارك همه ثم ينقل - من خلال الحوار أيضاً - من
حكاية همومه الى العالم المثالى الذى يحلم به والذي يتمنى يوماً أن يتحقق
حتى يتخلص من كابوس الواقع الجاثم على صدره ٠٠ هنا تتغير نبرة
الحوار الى الاسلوب الذى يحاكي قصص ألف ليلة وليلة بما فيها من خيال
وأوهام براقية ٠ وتطول فقرات الحوار حتى يشعر المتفرج باللذة والمتعة التى
يحسها فرحات فى الحكى ٠٠ ولذلك فطول الحوار هنا لا يعوق الاحداث
الدرامية ويحد من تدفقها ، لأن الحدث هنا أنتقل من خارج الشخصية الى
الباطن ٠٠ ولذلك لا تحدث ثغرات فى البناء لأن مستويات الحوار كلها
فى خدمته ٠٠ سواء كانت على فقرات متقطعة حادة أو على مقطوعات
طويلة ممطوطة ، لأننا لا يمكن أن نضع قواعد أو شروطاً جامدة لمقتضيات
الحوار الذى يقتضى المرونة والسياسة والتفاعل مع الموقف الدرامى
الراهن ٠ ولناخذ المثل التالى لندلل على أن طول الحوار هنا على لسان
شخصية واحدة لا يعوق تقدم الأحداث لأنها تتقدم وتتفاعل داخل الشخصية
نفسها :

فرحات : (بفتور ولا يزال سن القلم على الدفتر) ولا جنانية ولا حاجة ٠٠
كان واحد هندى جه يزور مصر ٠ راجل غنى قوى من الجماعة
الللى عندهم فلوس قد الفقر الللى عندنا ٠ كان جاى يتفصح فى
مصر ٠ ولما وصل قعد فى لوكاندة فخمة زى ما تقول مينى هاوس
والا شبت ٠٠

ويستمر الحوار على هذا المستوى الهادئ طالما أنه مرتبط بهذه القصة الخيالية ، ولا يقطعه سوى طلبات الجمهور المتردد على القسم ٠٠ وفى هذه اللحظات يتغير الإيقاع فى التو واللحظة الى الردود القاطعة الحادة المدببة لكى يمنح نفسه الفرصة للعودة الى جمهوريته المثالية وأحلام يقطعه السعيدة ٠٠ وعندما يحسم أمور الجمهور تعود الانسيابية والنبرة لتغلف أسلوبه وهو يقص القصة الذى يبدو فيها الجانب المبهج لأول مرة من شخصية فرحات ٠٠

ثم تدخل فى أثناء حكايته الخيالية الأرملة العجوز القبيحة ممسكة بتلابيب شاب صغير ووسيم وخجول يناهز العشرين من عمره ووراءها العسكرى ٠٠ ويتحول الحوار الى الإيقاع الصارم الحاد مرة أخرى مقداً لنا انتقال فرحات من عالم اللا وعى الحالم الجميل الى عالم الوعى الصارم الحاد ٠٠ وبذلك تتكشف لنا الشخصية من الداخل والخارج وتبدو حية على المسرح لأننا نراها فى صراع مع نفسها ومع واقعها على مستويات عديدة ومن جوانب متنوعة ٠ ولكن لا تعنى المستويات العديدة وجود ثغرات أو فجوات فى النقلات التى تنقل الحوار من مستوى الى آخر ، لأن خط الحوار الاساسى مرتبط بالتطور النفسى الذى تخوضه الشخصية الرئيسية ٠٠ ولذلك تقوم أجزاء الحوار التى يؤديها فرحات بدور العمود الفقرى الذى يربط أجزاء الحوار المختلفة الأخرى التى تؤديها الشخصيات الأخرى ، أو تلعب دور اللحن الرئيسى التى يربط التنويعات الأخرى فى وحدة عضوية متكاملة اذا استعيرنا لغة الموسيقى ٠٠ فإذا لم يكن خط الحوار الرئيسى وثيق الصلة بكيان الشخصية النفسى والاجتماعى لأصبح الحوار العام للمسرحية مجرد شذرات تعبر عن شخصيات متفرقة لا رابط بينها ، لأن الحوار فى هذه الحالة سيفقد روح الصراع والتلاحم بين ما تقوله شخصية وما ترد به أخرى ٠٠ ولا يعنى هذا حتمية التفاهم الكامل بين الشخصيات المتحاوره ، لأن الحوار ربما وظف لإبراز عدم امكانية حدوث هذا التفاهم ، ولكن الحوار يخضع أساساً لما يخضع له المنهج الموسيقى من ايجاد جملة موسيقية معينة ترد عليها جملة أخرى سواء بالتناقض أو بالتعارض أو بالتوازي أو بالتضاد ، ويظل التفاعل أو التلاحم أو الصراع بينهما سائداً طوال المؤلف الموسيقى حتى ينتهى النهاية التى تحتها امكانية تغلب نفمة منهما وسيطرتها على الأخرى ٠٠ وهذه الامكانية تتبلور فى أثناء التنويعات والمتتابعات التى تستخرج من كل منهما ٠

ولذلك فالحوار لابد أن يخضع لهذا المنهج والا تحول الى مجرد نقاش أو جدل لا يحمل فى طياته مقتضيات الصراع التى تحتم وجود التطور الذى يجعل من العمل الفنى جسداً حياً نابضاً ٠٠ ولهذا تركزت بؤرة الاحساس الدرامى فى أجزاء الحوار التى ارتبطت بشخصية فرحات وظهرت جوانبها المختلفة من خلال ارتباطها بالأجزاء الأخرى التى أدتها الشخصيات الأخرى ٠٠ ولم يتوقف دور الأجزاء الأخرى من الحوار عند حدود إبراز الجوانب المختلفة لشخصية الصول فرحات ولكنها تعدت هذا الحيز الى

القيام بدور الايقاع المتقطع الذى يقاطع الايقاع المستمر حتى لا تغلب الرتابة والملل على خط الحوار الرئيسى ، وحتى لا يتحول الى مجرد مونولوج يحكى البطل من خلاله الأفكار والهواجس التى تنتابه .. يستأنف فرحات حكايته على الوجه التالى :

فرحات : راحت الأيام وجت الأيام • الرجل كسب قوى وربنا اداله والخط ضرب معاه عليوى • فراح شارى لك مراكب الخواجات كلها • وما أصبحش فيه قولة مركب انجليزى طليانى تلتانى كله رفع العلم الأخضر ..

(فى هذه الأثناء تتراخى معالم فرحات لتصبح حالة) •

وبعدين • والا استنى لما نشرب شاي .. يا عبده (يصفق)
يا جدع يا عبده ..

عبده : (من بعيد) أيوا .. حاضر ..

فرحات : جرى أيه يا وله .. انت فى وكالة .. القسم له حرمة يا وله ..
هات شاي ..

عبده : حاضر ..

محمد : وبعدين ..

وهكذا ينقطع خيط الحوار الرئيسى لكى يتجنب الكاتب خط الوقوع فى الرتابة المملة وحتى لا يفقد الحوار حيويته الدرامية .. وفى نفس الوقت تتعدد النقلات وتتنوع الأضواء الملقاة على مختلف جوانب الموقف .. ولا يهمنى اذا كان الكاتب واعيا بكل هذه الحتميات أم أنها تأتى عفوا معه لأن عملية الخلق الفنى عملية معقدة تتدخل فيها عوامل متشابكة ، والذى ينقذ الكاتب من التششت داخلها هو ارتباطه بالخط الأساسى المشكل للعمود الفقرى للبناء الفنى كله .. وبذلك يتجنب الدخول فى متاهات يفقد فيها العمل الفنى شخصيته المميزة •

فى مسرحية « اللحظة الحرجة » يبدأ الحوار بأسلوب بعيد عن الطريقة التقليدية التى يمهد بها الكاتب للدخول الى الخط الرئيسى الذى يربط جزئيات العمل الفنى وخلاياه • فقد تعود الكثير من كتاب المسرح أن يبدأ الحوار بالايقاع البطيء الذى يوضح به جنبات المضمون للجمهور حتى يستعد نفسيا للمشاركة فيه ذهنيا وعاطفيا .. ولكن فى هذه المسرحية ينهج يوسف ادريس منهاجا جديدا وذلك بافتتاح الحوار دون أية مقدمات لدرجة أن القارئ أو المتفرج يفاجئ بالحسوار وكأنه بدأ قبل رفع الستار ، وأن لحظة رفع الستار لم تكن لها علاقة زمنية بالحوار ، وكأن الستار رفع فقط للكشف عن قطاع معين فى حياة أسرة مصرية ، وأن الحياة امتدت بالفعل قبل رفعه وتستمر أيضا بعد انزاله .. ولعل الجمهور يحس بذلك فعلا لأنه يحدث أمامه على المنصة دون ما حاجته الى إحدى الشخصيات لكى تقدم له حوارا مع أخرى تقرر فيه أن أحداثا وقعت لهذه الأسرة فى الماضى قبل رفع الستار ..

ولعل هذه الطريقة تزيد من الارتباط النفسى بين الجمهور والمنصة لأن الموقف يقدم دون وساطة من الكاتب أو إحدى الشخصيات بحيث تقف حاجزا بين المتفرج والموقف تبدأ المسرحية كالآتى بعد رفع الستار مباشرة :

هنية : وان مت ؟

سعد : ابقى انشاء الله فى داهية .

هنية : وأعمل انا ايه ؟

سعد : تعملى اللي تعمليه .

هنية : ما انتم اصلكم جنس جبار . وقلوبكم مش منكم . لو كنت تعبت زى وجبلت وولدت ورضعت وسهرت الليالى تداوى وتبكي كنت عرفت ايه قلب الأم انما انتم اصلكم جنس جبار قلبه مش منه . ياخى بلا نيلة ..

سعد : اسمعى يا وليسه . كتر الكلام مش ح يفيد . أنا ليه دماغ بفكر بيها . واللى على كفى ح أعمله .. سامعة والا ما أنتش سامعة ؟

هنية : سامعة يا أخويا . ما تضربك قلمين وتسكت . وعلى آخر الزمن يتقول لى يا وليه (ثم بصوت عال فجأة) بس قول لى ، بس ، بتعملوا ايه فى التداريب دى ؟ . وبعدها ايه ؟

سعد : بعدها نحارب .

هنية : وتيجينى شابيليك البعيد على نقالة .

سعد : أهو يفضل لك مسعد ومحمد ..

بهذا الأسلوب يلخص لنا يوسف ادريس موقف الصراع بين الجيل الجديد والمقديم حول مفاهيم الوطنية والقومية والدفاع عن الوطن من خلال تقديمه المفاجيء للحوار الذى يبلور بالتالى الصراع الذى ستستمد منه المسرحية بناءها الفنى .. ولعل التقديم المفاجيء لمطلع الحوار يوحى الينا بالأحداث الجسام والمفاجآت العنيفة والصراعات المقاتلة التى ستمر بها الشخصيات خلال المواقف المختلفة ، لأن هناك صلة وثيقة بين ايقاع الحوار ونوعيته الأحداث .. وكلما كانت هذه الصلة متفاعلة ، ساعد الحوار على إبراز الأحداث ودفعها فى طريقها الطبيعى داخل هيكل المسرحية .. ولكن الحوار فى هذه المسرحية لا يظل على هذا المستوى الفعال لأنه يتحول بعد ذلك الى مجرد جدل تدور داخله الشخصيات فى دائرة مفرغة لأن التطور ينعدم بسبب تكرار المعانى ورتابة التعبير .. فالمفروض فى الحوار أنه التعبير الواعى والملا واعى للشخصية ، وفى حالة وعيها بما تقول لابد أن يتناسب مع عقليتها ومنطقها وتفكيرها ، وفى حالة عدم وعيها يمكن أن لا يتناسب بشرط أن يكون عدم التناسب هذا نتيجة حتمية يفرضها الموقف الدرامى نفسه ..

ولذلك لا نقتنع بالحوار الذى ينطقه سعد ويحلل فيه الحاجز الذى يمنع التفاهم بينه وبين أمه لأن مستواه الفكرى وتكوينه الوجدانى لا يسمح له بهذا التحليل عندما يقول لأمه :

سعد : (منفجرا) مافيش فايده • انتى فى وادى وأنا فى وادى • لا ح أفهمك ولا ح تفهمينى أبدا • يلعن أبو دى عيشة • ثلاثة بالله العظيم ••

لأن التعبير فى هذه الحالة يرتفع فوق مستوى الشخصية فكريا وعاطفيا ، لأننا لا نتوقع مثل هذا التحليل من شخصية مثل سعد الذى يصفه الكاتب بنفسه فى توجيهات الاخراج بأن « كلماته سريعة متلاحقة ، وكثيرا ما يتوقف عن الكلام فجأة وبلا سبب ، ثم يعود يستأنف حديثه • من الصنف الحامى الذى يريد أن يتحقق ما فى رأسه وأن يتحقق فى التو واللحظة سريع الملل • اذا ضحك يضحك من حنجرته فقط • واذا تكلم يتكلم من قلبه • تحس من خلال حديثه أنه ساخط على شيء مجهول ، وناقم على العالم من أجل ذلك » • وربما عبر ايقاع الحوار عن هذا المضمون الذى يقدمه يوسف ادريس فى توجيهات الاخراج ولكن مفردات الحوار لم تسعفه عندما يقول سعد « انتى فى وادى وأنا فى وادى • لاح أفهمك ولا ح تفهمينى أبدا •• » لأننا لسنا فى حاجة الى مثل هذا التقرير من الشخصية لأن الموقف الدرامى المسبق لهذا المقطع من الحوار قد عبر بأسلوب فنى ودرامى عن استحالة التفاهم بين هنية وابنها سعد بحكم اختلاف الجيل والتفكير والنظرة الى الحياة •• وقد يقول البعض ان التقرير الذى تقدمه الشخصية هو أسلوب فنى بحث للتعبير عنها ولا يدخل فى نطاق التقرير المباشر •• ونحن نتفق فى هذا بشرط عدم تدخل الكاتب بأسلوبه الخاص وفرضه على الشخصية ، ولا شك أننا نحس بوجود يوسف ادريس عندما يقول سعد لأمه « انتى فى وادى وأنا فى وادى • لاح فهمك ولا ح تفهمينى أبدا •• » لأن هذا يعد بمثابة تحليل نقدى متعمد لا يصدر عن شخص « من الصنف الحامى الذى يريد أن يتحقق ما فى رأسه وأن يتحقق فى التو واللحظة وسريع الانفعال » •• أيضا ••

نخرج من هذا بأنه يتحتم على الكاتب أن يهبط أو يرتفع بمنسوب الحوار حتى يتفق مع مستوى الشخصية ، ولذلك نحس بالالتحام الكامل بين الحوار كأداة تعبيرية وبين كل من فردوس وأخت زوجها كوثر عندما يهبط يوسف ادريس بالمنسوب الى حسد معبر ومضحك فى نفس الوقت لاستعماله الألفاظ التى توحى بما يدور داخل الشخصية حتى لو بلغت هذه الألفاظ حدا كبيرا من السوقية :

كوثر : (مواجهة فردوس أخيرا) بقى شوفى يا بت • أنا مالمشاش فى البيت شغل •• والله بعمله بعمله بخاطرى • وبقية الأرض ح تكنسيها ورجلك على رقبتك • دا مش بيتى عشان أشتغل فيه • أنا اذا كنت هنا انهارد بكرة عدلى يجينى وأروح بيتى ••

فردوس : بكره يجيها عدلها ٠٠ ياخى اسم الله عليكى وعلى عدلك ٠ ايه
اللاطه دى كلها ؟ ٠ اللى يسمع كده يقول الخطاب حفيت ٠٠
بكره يجيى عدلى قال ، وبقي لنا عشر سنين على دى الحال ٠٠
ولم يجى العدل ولا العريس طل ٠

كوثر : شايفين ٠ شايفين بنت المركوب بتقول ايه ٠

فردوس : انا أبويا مركوب ؟ ٠ أنا أبويا مركوب ؟ ٠ والنبي انتى اللى
ابوكى ستين برطوشة قديمة ٠

فى مثل هذه الحالات يوظف الفن هذه الألفاظ السوقية مثل « المركوب »
و « البرطوشة » فى خدمته وتصير أدوات فنية تعبر عن الشخصية ولا يوجد فى
الحوار الدرامى ألفاظ سوقية أو غير سوقية لأن اللفظ ليس له قيمة فى حد
ذاته وإنما قيمته تنبع من مقدرته على التعبير عن الشخصية فى موقف معين
كما حدث فى هذا الموقف بين كوثر وفردوس ، ولذلك لا يحس الجمهور
بامتعاض أو استياء عندما سماعه لمثل هذه الألفاظ لأنها التعبير الحى عن
الموقف الذى يبرر وجودها داخل النص ٠٠

ولكن الحوار يعود الى الفشل فى التعبير عن الموقف عندما يلجأ الى
العموميات التى تفرض على الموقف التسطيح والمباشرة ، وتفقد البعد
والعمق والخصوصية المفروض وجودها ٠ نجد هذا فى مقطع الحوار بين
مسعد وأبيه نصار ٠٠

نصار : انت جيت الذكاء دا كله منين ٠ طيب دانا ما عنديش ربعه ٠
والله عشت يا نصار وخلفت ٠٠

مسعد : أهو احنا كده يا ولاد العرب ٠ نغيب نغيب ، ونتريق على
بعض ٠ يا اخويا مش كده ٠ الواحد برضك عنده احساسات ٠٠

نصار : ولما عندك احساسات ، سايب الورشة وجاى ليه دلوقتى ؟ انت مش
عارف ان اللى هناك صنايعية ما يهمهمش اذا اتنهب اللى فيها ؟ ٠
عارف والا مانتاش عارف ؟ ٠

فالتكوين الذى افترضه الكاتب فى شخصية مسعد منذ بداية ظهوره
يقول لنا أن مسعد قد شب على نمط أبيه ٠٠ هذا النمط الذى يعتمد فى حياته
على حرفة يده ويهتم بالمظاهر المادية فى الحياة ٠٠ اذن ما الذى جعله
يقول : « يا أخوانا مش كده الواحد برضه عنده احساسات » ٠٠ برغم أن
الجزء السابق من الحوار لا يستتبع هذا الرد ، ولكن الكاتب أراد تغيير
الحوار والانتقال به الى موضوع آخر فلم يجد سوى اصطناع هذه الانتقال ٠

هناك بعض التقاليد التى يستنهد بها الكاتب المسرح لى تسهل لهم مهمة
إبراز الصلة الوثيقة بين الشخصية وما تقوله ٠٠ ومن هذه التقاليد استعمال
اللازمات المرتبطة بشخصية معينة تقولها كلما يفرض الموقف قولها ٠٠ ولقد

تعددت استعمالات هذه التقاليد .. فمن الكتاب من استعملها لاثارة ضحك الجمهور وخاصة اذا ارتبطت ببعض الالفاظ ذات الجرس المعين ، ومنهم من استعملها كما يستعمل الموسيقى اللبثية او اللحن الاساسى الذى يكرره ليربط به جزئيات اللحن العام ، ومنهم من استغلها لالقاء الضوء على الجانب المميز والخط العريض فى الشخصية التى تقولها .. ومن الخطر اللجوء المستمر الى هذه اللزمات لأنها فى بعض الأحيان تحيد الشخصية الحية الى نمط مسطح ، وفى أحيان أخرى تفقد الحوار ديناميكيته لأن الكاتب يدسها لكى يثير ضحك الجمهور وبذلك ينقطع الخط الدرامى الذى يصل أجزاء الحوار ببعضها البعض .. ولقد استعمل يوسف ادريس هذه الحيلة فى شخصية نصار رب الأسرة عندما يقول :

نصار : ابقى أقطع دراعى • مش من هنا (مشيرا الى ما فوق الرسغ)
من هنا (مشيرا الى ما تحت الكتف) •

وكان لاستعماله هذه اللزمة هدفان : الأول ابراز روح المبالغة التى غلبت على تفكير نصار وسلوكه والثانى اشارة روح الفكاهة النابعة من بساطة الشخصية وعفويتها .. وقد لعب هذان الهدفان دورهما دون أن تتحول الشخصية الى نمط مسطح لأن يوسف ادريس لم يستعمل هذه اللزمة الا فى الأماكن التى يفرضها الموقف الدرامى : أى أنه لم يقدم هذه اللزمة كهدف فى حد ذاته ولكنه أدخلها لأداء دورها المرسوم لها داخل المعمار الفنى للمسرحية ..

أحيانا يحاول الكاتب استعمال المحسنات البديعية واللفظية من تشبيهات واستعارات وكنائيات لكى يمنح أسلوب الحوار كثافة لغوية وثقل تعبيرى يساعد على تأكيد الموقف فنيا .. وخاصة اذا كان مستوى التعبير متمشيا مع الشخصية :

نصار : المشبان الللى زيك الللى كل الللى يقدروا عليه انهم يسببوا شعورهم ويصبصوا للبنات ؟

سعد : ايوه • هم دول بالظبط • بس هم دول الللى طلعا الانجليز •
أحنا الجيل الللى همز الانجليز وأحنا الللى ح نردهم برضك

ونهمهم اذا فكروا انهم يرجعوا تانى .. ما تسيبنا نهمهم ..
نصار : انت تهزمهم ؟ •

سعد : كلنا نهمهم •

نصار : حد بيحى يابنى قدام القطر ويصدر له •

سعد : احنا القطر ..

نجد هنا أن استعمال لفظ « القطر » يعبر تعبيراً كاملاً عن نظرة الجيل القديم الممثل في نصار تجاه المستعمرين وفي نفس الوقت يمثل نظرة الجيل الجديد الممثل في ابنه مسعد الذي يعتبر المصريين « القطر » الذي سيمحق المستعمرين .. والجميل في هذه الاستعارات والتشبيهات والكنائيات أنها لم تقدم لمجرد الزخرفة اللغوية ولكنها أدخلت للفعالية الدرامية ..

ولا يخضع الحوار الدرامي لتتابع السؤال والجواب ، فليس هناك حتمية لاجابة من شخصية على سؤال شخصية أخرى سوى الحتمية الدرامية .. ولذلك فهناك من الأسئلة الساخرة ما يحمل في طياته الاجابة عليه واحساس الشخصية بالحق من موقف معين .. فعندما تصر فردوس زوجة مسعد على أن تغادر المنزل ويرفض مسعد اصطحابها الى بيت أهلها نجدها تقول :

فردوس : والله ما أنا مستتية الا دقيقة واحدة وان ما جتشي ما الا قايله
لعم الحج يروحني ..

مسعد : أيوه .. ما أنت كائنك مراته .. والله باينك مراته .. طب تكوني
مراتي ازاي وانا لا خطبتك ولا اتجوزتك ..

ثم ينتقل هذا الحوار القائم على الأسئلة الساخرة - التي لا تحتاج الى اجابة - الى داخل الشخصية بعد أن تختفي الشخصية الثانية من على المسرح .. فنجد المونولوج يكشف لنا الصراع الذي يدور داخلها والأسئلة التي تلقىها أمام نفسها ، لكنها أسئلة لا تحمّل اجابة في طياتها .. وبهذا يبرز لنا الكاتب مدى الصراع والتردد والقلق الذي ينهش الشخصية من الداخل ..

(مسعد يغلق وراءها الباب ويتمشى في الصالة محدثاً نفسه)
مسعد : تموتى هنا ؟ .. أما حكاية ؟ .. تعمل ايه يا وله يا مسعد يا وله ..
الحكاية زنقت قوى ورسيت لما بقت عيلتك كده ومراتك كده ..
عيلتك بتحبتها ومش هاينة عليك ومراتك يا وله يا مسعد يا وله
حلوه برضه مش هاينه عليك .. أبوك كوم ومراتك كوم .. تاخذ
أنهى كوم فيهم ؟ تسبب أبوك وتاخذ مراتك .. والا تسبب مراتك
وتاخذ أبوك ، والا تسبب أبوك ياخذ مراتك وتاخذ أنت مرات
أبوك .. أهو أنت بقى مسطول وابتديت تخرف يا وله يا مسعد
يا وله (يشاور فكرة هنيهة) طيب تكلم أبوك في الموضوع ده ،
والا دا موضوع ما يصحش الكلام فيه ؟ .. كلمة .. والا أقول
لك بلاش .. ما تكلموش .. والا كلمه أحسن ..

هذا الصراع الدرامي يجنب المونولوج الرتابة والتكرار والتقرير والتسطيح والمباشرة ويجعل الشخصية تنبض بالحياة لأنها تقدم للجسم جزءاً من وجدانها داخل موقف مجسد الأبعاد ومتعدد الأعماق .. ولذلك نجد أن السلسلة التالية من الحوار قد حملت نفس الخصائص من ألفاظ

موجية ومثقلة بظلال المعاني كما فى المقطع التالى من الحوار وفيه نجد
إحياءات بالجنس يمكن فهمها واستيعابها بسهولة لأن مستوى الحوار المرحى
سبق هذا المقطع وأعد الجمهور ذهنيا وعاطفيا لسرعة الاستيعاب :

نصار : روح يا شيخ • روح نام • وله يا مسعد (ينظر اليه نظرة مأكرة
ويغمز بعينه) يمكن كلامها ده انذار ليك يا واد عشان تتحرك
اتحرك يا لطزانة اتحرك ••

مسعد : لا يا أبا • أنا فى الحاجات دى بغدادلى قوى ••

وديناميكية الحوار وحيويته لا تعتمدان على النسبة العددية للأشخاص
المشاركين فيه لأنه يمكن أن يشترك فيه من خمسة الى عشرة أشخاص
ولا يخرج عن نطاق النقاش البيزنطى أو المحادثة الجدلية التى تدور فى حلقة
مفرغة ولا تحمل فى طياتها أية معالم للتطور أو التفرع •• ويمكن أن يشترك
فى الحوار اثنان فقط من الشخصيات كما فعل يوسف ادريس فى الجزء
الأخير من الفصل الثانى ، أو أن تلقى الشخصية مونولوجا بمفردها على
المسرح كما فى المثال السابق الذى أوردناه على لسان مسعد •• ومع هذا
يظل الحوار حيا متفاعلا برغم المساحة العريضة التى يغطيها من بناء
المسرحية لأن مهارة الكاتب فى استعمال الألفاظ واستغلال المعانى وتوظيف
الايقاع وترتيب المقاطع وتنظيم الفواصل هى التى تساعد على ارتباط منسوب
الحوار بمستوى الشخصية • وفى الحالات التى يحدث فيها انقطاع الصلة
العضوية بين الشخصية والحوار الذى تلقيه يفقد الجمهور المتعة فى متابعة
الشخصية لأنها تحولت الى متحدث رسمى بلسان الكاتب •• تقول أشياء
لا علاقة لها بحياتها الخاصة •• بينما أول شرط للحوار الناجح يكمن فى
مدى الصدق الفنى فى التعبير عن الكيان والحيز الذى تشغله الشخصية
داخل البناء المسرحى ••

ولذلك يقع بعض كتاب المسرح فى خطأ استعمال لغتهم الخاصة كفنانيين
ومفكرين عندما تعبر شخصياتهم عما يدور فى أذهانهم لأن الكاتب يجب أن
يفصل عن شخصياته بإعطاء الحوار الدرامى مرونة التجاوب مع مستويات
الشخصيات حتى لا تنفصل عنه •• ومن هذه الأمثلة استعمال الرمز الذى
يجب استغلاله بحذر وحيلة على لسان الشخصيات لأن الرمز يعد من أساليب
التعبير المركبة ولا تستعمله عن وعى الا الشخصيات التى بلغت حدا بعيدا
من النضوج والادراك وبعد النظر وبحكم أن « اللحظة الحرجة » لا تقسم
هذه الانماط فهنا يكمن الخطر عندما يستعمل شاب مثل سعد الرموز التى
تحمل معان أكبر من مفهومها وأوسع من حدودها •• ولكن يوسف ادريس
تفادى هذا الخطر بأن جعل سعد الشاب المندفع المتهور الطموح الناقم
يستعمل الرموز بتلقائية وعفوية فى التعبير تنبع من منطقة اللاوعى فى
تفكيره بحيث أصبحت الرموز من نسيج الحوار نفسه ولم نحس بتدخل من
الكاتب لاعطاء الرموز دلالات أخرى تخرج عن حيز تفكير الشخصية ذاتها :

نصار : كلام فارغ ٠٠ مستقبل ايه ؟ ٠ هو فيه بعد الموت مستقبل ٠
خليك أنت للمستقبل وخلينى أنا ما اللى فات ٠ أنا بدالك ٠٠
(تسمع صفارة من الخارج)

سعد : دا سامح يا بابا ٠ أوعى من فضلك ٠ ما حدش بدال حد ٠ يوم
ما قامت الحريقة الصغيرة فى الورشة كل الناس بتطفى وما
كانش حد بيقول أنا بدال حد (ثم بحماس) النهاردة حريقة
كبيرة فى الورشة الكبيرة ٠٠ أوعى من فضلك ٠ الله ؟ أنت
عايزنى أتخافك معاك والا أيه ؟ ٠٠

نجد هنا أن رموز الورشة والحريقة والناس الذين عملوا على
اطفائها ، كلها تنبع من الخبرة الذاتية للشخصية بحكم عملها فى هذه
الورشة ٠٠ ومن الطبيعى أن تتحول مصر الى ورشة كبيرة لأن الورشة
الصغيرة فى نظر سعد هى مصدر عيشه وكذلك الورشة الكبيرة هى منبع كيانه
كله ٠٠ والعدوان الثلاثى الذى يهدد مصر لم يكن سوى الحريقة التى هددت
الورشة وشارك فى اطفائها جميع السكان المحيطين بها حتى دون معرفة
صاحبها ٠ ولذلك كان استعمال الرمز هنا على لسان الشخصية استعمالا
فنيا لأنه نبع من خبرتها الذاتية ٠٠ وفى نفس الوقت منح الحماس الوطنى
سندا عمليا ومنطقيا وواقعا وجنبه مجرد الحماس الصادر عن العاطفة
العفوية ٠٠ فلقد أصبح الدفاع بمثابة الدفاع عن حياته الخاصة ومصدر
عيشه وهذا أمر لا يمكن التراجع عنه ، ولذلك منح استعمال الرمز هنا دفعة
كبيرة للحدث وقدم تفسيراً مقنعاً للتفكير الذى يدفع الشخصية الى انتهاج
سلوك معين ٠٠

أحيانا يلجأ يوسف أدريس الى تكرار بعض الجمل فى ثنايا الحوار لتأكيد
جانب معين فى الشخصية ، ولكن هذه الجمل لا تأخذ أسلوب اللازمة الكلامية
لأنها لا تتكرر بنفس الطريقة وبنفس الايقاع ولكنها تأتى عرضا فى سياق
الحوار طالما أن استعمالها يحتمل الموقف ذاته ٠٠ من هذه الجمل تلك الجملة
التي تكررت على لسان هنية فى حوارها مع سعد :

هنية : يعنى تجبنى شايلىك على نقالة ومش عايز كلام ؟ ٠ تجبنى الدم
مدهولك والا البعيد البعيد متقطع تحت ومش عايز كلام ٠

ولا شك أن مثل هذه الجمل تعبر عن قلب الأم الذى لا يريد من هذا
العالم سوى سلامة الأبناء وخيرهم ٠٠ ورغم أن هذا يدخل الشخصية عالم
الانماط الثابتة التى لا نراها سوى من وجه واحد فقط فإن هذا لا يعيب
الشخصية طالما أن اللمسات التى تضيفها مثل هذه الجمل لمسات غير دخيلة
أو مفروضة عليها ٠٠

ولكن هناك لمسات دخيلة ومفروضة على شخصية نصار زوج هنية
الذى يكرر بعض الجمل دون داع ودون أى معنى لوجودها داخل سياق
الحوار ، ولو حذفنا لما تقطع نسيج الحوار على الإطلاق ، بل لعلها قامت

بدور البقع التي شوهت جمال هذا النسيج .. ومن هذه الجمل هذا المقطع
من الأغنية التي كثيرا ما ردها نصار :

نصار : (يغنى) أبوح يا أبوح

كلب العرب مجروح

وأمه وراه بتنوح

لأن الخلفية النفسية للشخصيات والمهاد الاجتماعي للأحداث الممثل
في العدوان الثلاثي على بورسعيد التي تقع فيها أحداث المسرحية
لا يستوجب وجود مثل هذه المقاطع لأنها لا تخدم المواقف ولا تبلور
الشخصيات بل ربما تشتت ذهن الجمهور وتحوله الى دلالات أخرى ليس
لها أية علاقة بالمسرحية ..

ولكن هذه الثغرة التي نشأت في نسيج الحوار عند نصار سرعان
ما تلتئم بسبب التطابق الدرامي في الألفاظ التي يستعملها نصار بعد وقوع
العدوان فعلا .. وهي نفس الألفاظ التي استعملها من قبل ابنه سعد ومع
ذلك كان نصار يعارضه فيها : شد المعارضة .. فهذا التطابق في الحوار يؤكد
لنا تطور الشخصية وانضمامها الى الرأي الذي نادى به سعد من قبل بعد
أن كانت تقف منه موقف العداء والعناد .. يقول نصار لزوجته :

نصار : الناس هم اللي جرى لهم يا هنية .. حسد يسبب بيته وبلده في
الوقت ده .. بقى الفسحة تنفسحها في بلدنا ووقت الزنقة نسيبها
ونجري .. بيتنا ده نسيبه ونروح فين .. نسيب بيتنا ده يا هنية
(يملس على الحيطان) ..

هنية : طب خيلنا ، ولما نفطس تحته يبقى فيها فرج ..

نصار : نموت ؟ مش ح نموت ف بيتنا يعني ؟ .. زى بعضه .. دا البيت
ده ، زى أبو الواحد حسد يسبب أبوه وقت الخطر .. دا
عمرنا ده .. دا أغلى عندي من عينيه .. دا أنا ما أقدرش أعيش
الافيه .. الكنية دي ، ألقى قعدة زى قعدتها فين ، دا عضمنا
خد عليها وهي خدت عليه .. ومش دي الأودة اللي ولدتي فيها
سعد وأمى الله يرحمها مش ماتت في الركن ده ، والعيال
واضحة ارتباط الانسان بأرضه ووطنه لأنها ليست دخيلة على حوار
الشخصية مثلما وجدنا في تلك الأغنية التي ورد ذكرها من قبل ..

هذه الرموز السريعة مثل « الكنية » و « الأودة » تؤكد لنا بفعالية
واضحة ارتباط الانسان بأرضه ووطنه لأنها ليست دخيلة على حوار
الشخصية مثلما وجدنا في تلك الأغنية التي ورد ذكرها من قبل ..

ثم يلعب الحوار دورا دراميا في الارتفاع بالموقف الى مستوى التعبير
الفنى عندما يعود مسعد من ميدان المعركة ويقص ما حدث .. نجد الحوار

قد تحول الى أسئلة قصيرة حادة واجابات أقصر وأكثر حدة كأنها حد سيف ،
فيها حدة الايقاع وعلو الجرس تعبيرا عن القلق والصراع والتحفز والكفاح
الذى تخوضه الشخصيات ٠٠ كل هذا دون ما حاجة الى تفسير من أية
شخصية لكى تشرح الحالة المراهنة ، فالايقاع هنا يقول أكثر مما تقوله
الكلمات :

نصار : وكان معاك بندقية ؟ • وديتها فين ؟ •

مسعد : اديتها لواحد • ايدى وقفت

نصار : وضربت فى الانجليزى ذى ما أنت عاوز •

مسعد : ضربت •

نصار : وحاربت ؟

مسعد : وحاربت •

نصار : وما موتش ؟ •

مسعد : وما موتش •

نصار : وحاربت ازاي ؟ •

مسعد : زى الناس ما بتحارب •

نصار : كنت بتضرب نار ؟ •

مسعد : ايوه كنت بضرب نار •

نصار : وعرفت تضرب ؟ •

مسعد : عرفت •

نصار : ضربت ازاي وانت ما اتعلمتش ؟ •

مسعد : اتعلمت وأنا بضرب •

نصار : وقتلت حد ؟ •

مسعد : قتلت •

فاذا تتبعنا ايقاع الحوار لوجدنا أنه يعبر عن حالة الشخصية النفسية ،
يعبر عن سرعة نبضها وخفقان قلبها وتهيج أنفاسها ، ثم تتزايد حدة الايقاع
ويتضاعف صخب الجرس لدرجة أن الاحساس بالمعركة الحربية المراهنة
ينتقل من منطقة الخلفية فى المواقف الى منطقة اللاوعى ثم الوعى عند
الجمهور الذى يمتص بالتالى الاحساس بالصراع والقلق والتوتر والتحفز
وترقب الانقضاض فى أية لحظة ٠٠ وبذلك ينجح الحوار فى نقل عدوى
الاحساس من العمل الفنى الى نفسية الجمهور حتى تتفاعل مع وجدانه ،

ويصبح اتحاده بالعمل اتحادا متبادلا فعلا ايجابيا بحيث لا يقف منه موقف المتفرج السلبي .. فالمعركة تدور على المستوى الواقعي خارج المسرح ، وتدور رحاها على المستوى النفسى داخل الشخصيات ، والحوار يربط بين كل من المعركة الواقعية والنفسية باستغلال وحدة الايقاع وتطابق النغمة مع المعنى ، وبذلك تبدو الرابطة العضوية بين التوتر الخارجى والقلق الذى ينهش الشخصيات من الداخل بفضل الحوار الذى يبرز هذه الرابطة فى ديناميكية درامية بعيدة عن التقرير المباشر .

فالحوار خير أداة لتلوين الشخصيات داخليا وخارجيا وتجسيدها على المنصة ، ولذلك ينتقل الحوار الى مستوى الفصحى عندما يدور بين الجنود الانجليز حتى يفرق الكاتب بين لهجة الشعب ولهجة المستعمر التى تعبر بالتالى عن اختلاف منهج التفكير بينهما وتناقض النظرة تجاه شئون الحرب ومفاهيم الوطنية .. ولا أعنى بهذا أن اللهجة الفصحى هى لهجة المستعمر ولكن الكاتب يستعملها كمجرد أداة للتفريق التعبيري بين طرفى الصراع حتى يحدث تغيير النغمة أثره فى نقل المتفرج من حالة الى أخرى تتمشى مع مقتضيات الموقف الجديد :

آرثر : دائما حظى من نار .. ما دخلت مكانا كهذا فى أى بلد حاربنا فيه الا وظفرت بكبشة فيران .

جورج : أتمنى ألا يظفر بك هذه المرة فأر منهم .

آرثر : هذا كلام خائف يا جورج . هل أنت خائف .

جورج : أنا .. ؟ لست أدري .

آرثر : أنا أدري . أنا مستعد أن أقتل ألفا من هؤلاء المصريين قبيل ان يقتلنى أحد ..

جورج : أما أنا فمشكلتى هو أنى أخاف أن يقتلنى هذا الأحد .

آرثر : أصادق أنت . هذا جبن . أنت تعلم أن هذا جبن .

جورج : لماذا لا تسميه حب الحياة يا آرثر .

آرثر : ولماذا تحبها هذا الحب الضعيف . الحياة فى حاجة الى القوى لينتزعها ويحيها ..

ولكن عندما يقتل الانجليز نصار يفشل الحوار فى تجسيد مشاعر الأسرة تجاه مقتل ربها لأنه يسير على نفس وتيرة المشاحنات التى تحدث بين أعضاء الأسرة فى الاوقات العادية ، والتى لا يحتملها الموقف الراهن الذى يحتاج الى توثب وتحفز وانقضاض بعد أن اتحد دافع الزود عن حياض الوطن مع حافز الانتقام لمقتل رب الأسرة : أى اتحاد المصلحة العامة بالخاصة وهذا

قمة الحافز الذى لا يحتمل المناقشات البيزنطية كما نجد فى المثال التالى :

مسعد : ..... اسكت ما تخلينش اتكلم • دا مش وقت الكلام •
اسكت •

مسعد : أما وقت ايه يا جعر ••

مسعد : عيب يا سعد أنا أخوك الكبير •

مسعد : أخرس بلا أخسويا بلا عمى • أنا بعد أبويا مليش لا أخ ولا أم
ولا خال • أنا لى أعداء بس ••

مسعد : أنا أخرس • أنا اللى كنت أقول لأبوك ادينى صاغ اشرب به
شاي • فيقول لى ما فيش الفلوس كلها لأخوك مسعد •• فأحس
ساعتها كانى شربت شاي • صحيح أنا لازم أخرس •• أنا لازم
أخرس قوى •

مسعد : اللى ما يعرفش قيمة أبوه لازم يخرس •

مسعد : واللى ما يعرفش قيمة أخوه ما يعرفش قيمة أبوه ••

فى مثل هذه المواقف يهبط مستوى الحوار الى منسوب النقاش
الجدلى الذى يدور فى حلقة مفرغة وبهذا يفسد من حدة الاحساس ويقلل من
سرعة التصاعد بالأحداث الى القمة مما لا يخدم الايقاع ، لأنه يلعب دور
النزعة النشاز وخاصة أن نفسية المتفرج قد جهزت لموقف معين له ايقاع
خاص متناغم مع ايقاع سابق لموقف آخر فاذا لم يجد هذا التجهيز النفسى
امتدادا له فى نسيج الحوار ، أصيب المتفرج بنكسة شعورية أو لا شعورية •

فى مسرحية « الفرافير » يسير الحوار على مستويين : أحدهما عندما
يدور بين إحدى الشخصيات والجمهور - لأن الكاتب قد حذف الحائظ الرابع
فى هذه المسرحية ولغى الحاجز الوهمى بين المنصة والجمهور - ولذلك تميز
حديث الشخصيات الى الجمهور بالشرح والتحليل والاطناب الذى يرمسها
قد يكون مملا وغثا اذا كان بين شخصيتين على المنصة لأن هذا التطويل
والتزيد سيوقفان تدفق الأحداث ويعطلان المواقف ويخلخلان البناء مما
يجعل الجمهور يمل الموقف بسرعة ، ولكن نظرا لأن الجمهور هنا يعد طرفا
فى الحوار ، فمهما طال الحوار قلن يمله نظرا للرباط النفسى الذى يجمع
ما بين المنصة والقاعة ••

أما المستوى الآخر من الحوار فهو المستوى التقليدى الذى يدور
بين الشخصيات على المنصة وفيه تجنب يوسف ادريس الشرح والتحليل
والاعناب ولجأ الى التقطيع والايقاع السريع بين فقرات الحوار حتى لا يعوق
الأحداث ، ولكن الانتقال بين المستويين كان انتقالا مفاجئا لم يعد له الجمهور
ذهنيا أو عاطفيا •• ولعل عنصر المفاجأة فى الانتقال كان مصدره مسرح
السامر الذى حاول يوسف ادريس تطبيق منهجه على « الفرافير » •• وهذا
المنهج يعتمد على الابهار من خلال المواقف الصارخة والانتقالات المفاجئة
والنكات اللاذعة والقششات الصريحة ، ولذلك يجب علينا ألا نطبق هارمونية

الحوار على هذه المسرحية لأنها تنحى منحى جديداً يستمد أصوله من مسرح آخر غير المسرح العالمى الذى تمتد جذوره الى المسرح اليونانى القديم منذ عهد أيسكولس وسوفوكليس وأريستوفانيس ..

ولكن لا يعنى هذا التحرر الكامل من كل ما يخدم النص من التقاليد التى أرساها المسرح العالمى على مر العصور والأجيال .. من هذه التقاليد اختلاف مستويات الحوار باختلاف مستويات الشخصيات الفكرية والعاطفية والاجتماعية والاقتصادية ... الخ . حتى تتحدد وتتبلور على المنصة من خلال هذه الفروق .. وبالتالي يمكن للصراع الدرامى أن يتجسد ويحدد مساره فى وضوح وقوة واندفاع . فى هذه المسرحية « الفرافير » يعالج يوسف ادريس قضية السيد والمعبود أو الفرפור ونظراً للاختلاف بل التناقض الفكرى والعاطفى والاجتماعى والاقتصادى بين السيد والفرפור كان لابد للحوار أن يبلور هذا التضاد من خلال استعمال الألفاظ وأسلوب تركيب الجمل والعلاقة بينها .. ولكن هذا لم يحدث ولم يكلف الكاتب نفسه عناء تحديد اختلاف مستويات الحوار بين السيد والفرפור على الرغم من سهولة هذه المهمة التى تحتّمها الفروق الظاهرة والاختلافات الواضحة والتى لا تحتاج الى قوة ملاحظة وبصيرة نفاذه من الفنان .

ورغم هذه المهنة فى الحوار فانه لم يفقد بريقه وحيويته لأن يوسف ادريس استطاع ادارة دفة الحوار بمهارة وسلاسة تعود الى التلقائية والعفوية التى يتميز بها مسرح السامر الشعبى :

السيد : ما عاكش سيجارة بقى ؟

فرפור : لا .. سيجارة ايه .. اتوزن بقى واتعدل واندمج خرينا نبتدى لحسن طب عرينا المؤلف يلاقينا قاعدين نهنكر كده ونروح فى داهية ..

السيد : أنا سيد مش كده ؟

فرפור : أيوه افلقنا بقى .

السيد : طيب سيد وعرفناها . أنما أنا .. أنا اسمى ايه .

فرפור : وأنا ايش عرفنى ما تسأل اللى ألفك .

السيد : أنا ما أعرفش الا أنت .. انا اسمى ايه ؟

فرפור : انت اسمك سيد وخلص ..

السيد : لا لا لا .. هو ده معقول .. هو فيه سيد من غير اسم ..

ولكن هناك عيب فنى يلزم تلك التلقائية والعفوية فى كثير من الأحيان وهو أن الحوار يصير عرضه لأن يلتقط أى موضوع فى طريقه ويدخله ضمن السياق مما يجعله يتعثر فى منحنيات جانبية ويصيب البناء بنتثرات

وأورام تضيق من تناسقه الفنى وجماله العضوى ٠٠ فالمفروض أن المادة الفنية التى يتشكل منها الحوار تلعب دور القطب المغنط الذى يلتقط كل ما يتمشى مع طبيعته وينسجم مع كيانه ، ولكن لأن مسرح السامر الشعبى يعتمد أساسا على شعبية الموضوعات التى يعالجها فلا يهتم إلا بتلك التى تثير اهتمام القاعدة العريضة من الجمهور ، ولا يهم كثيرا سواء كانت هذه الموضوعات تنتمى الى صلب الحوار وسياقه أو أنها تنأى عنه وتدخل فى متاهات جانبية ٠٠ لذلك يعانى الحوار فى مسرح السامر الكثير من التشتت الذى تسببه القفشات والملح والقافية والنكات والمفاجآت وموضوعات النقد الاجتماعى المباشر الصريح ٠ ولذلك نجد الحوار بين الفرфор والسيد يدور حول موضوعات شتى بعضها يدخل ضمن بناء المسرحية والبعض الآخر لا يخرج عن نطاق القافية التى لا هم لها سوى ربط الجمهور بالمنصة من خلال النكتة الصارخة ٠٠ ولقد نجح يوسف ادريس فعلا فى ربط الجمهور بالمنصة فى الجزء الأول من المسرحية برغم أن الحوار لم يخرج عن حدود الشخصيتين الأساسيتين الممثلتين فى السيد والفرфор : أى أن الجمهور لم يمل هذا الديالوج الطويل لأنه حمل فى جعبته الكثير من المرغبات والمشهيات الشعبية من قفشات ونكات وقافية وسخرية من كل شئ يخطر ولا يخطر على البال ٠٠ حتى الأسماء والوظائف والحرف والنظم السياسية والطبقات الاجتماعية والأيدولوجيات والفلسفات والمذاهب الفكرية ونظام الكون وكتاب المسرح المصرى ٠٠ كل هذا لم يسلم من السخرية اللاذعة ٠٠

ونظرا لأن الحوار فى مسرح السامر الشعبى يعتمد على سرعة البديهة والملاحية سواء فى الأسئلة أو الاجابات ، فإن المنطق التقليدى الذى يسود الحوار الدرامى والذى يربط السؤال باجابته فى حدود الموقف الراهن لا يلعب نفس الدور فى مسرح السامر لأن الموضوع المطروح للبحث من خلال الحوار يمتد على المدى الطويل الى أن يقتل بحثا ولا تحده حدود الموقف المحكوم بالموقف الذى سبقه والذى تلاه ، لأن الحوار يسرى فى مجراه طبقا لمرونته وطلاوته والمحيته وينتقل من موضوع الى آخر فيما يشبه تداعى الخواطر أو الشئ بالشئ يذكر ٠٠ ولذلك لا نحس بأية نقالات حادة بين مقاطع الحوار بل يسرى فى هارمونية بديعة ، ولكن يكمن فى هذه الميزة الفنية خطر دفين ذلك لأن الكاتب اذا انساق وراء مرونة الحوار وطلاوته وخسر من موضوع الى آخر دون اعتبار لاحتميات الشكل الفنى ، لكان هذا سببا فى تشتيت ذهن الجمهور حول موضوعات لا يحتملها المعمار الفنى للمسرحية ٠

لكن يوسف ادريس تجنب خطر الخروج عن الشكل بالتزامه بموضوع واحد خلال الحوار ٠٠ ومو موضوع العلاقة بين السيد والفرфор ٠٠ ورغم أنه انساق فى الجزء الأول وراء القافية والقفشات والسخرية من الأسماء والحرف والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمذاهب الفكرية والأدبية والفنية والفلسفية فإنه نجح فى ربطها بالموضوع الأصيل الذى يعالج علاقة السيد بالفرфор ٠

ولأن الحوار الدرامى يختلف عن النقاش الذى يدور بين الناس العاديين فى الحياة العامة فمن حق الكاتب أن يشكل فيه كما يرى دون التقيد بمنطق الأحداث فى الحياة اليومية ، لأن منطق الفن يختلف اختلافا جوهريا عن منطق الحياة . فالفن عالم له قوانينه الجمالية وقواعده التشكيلية وعلاقاته العضوية التى تمنحه المعنى الذى تفقده الحياة فى كثير من الأحيان . فعلى سبيل المثال نجد أن من حق الكاتب أن ينطق ثلاث شخصيات فى آن واحد بنفس الكلام ونفس الألفاظ وهذا ما لا يحدث فى الحياة العادية ، طالما أن ذلك يخدم الموقف الذى يعالجه :

السيد : أهو عايز واحد بس يتكلم معاه .

فرفور : واحنا على مزاجه . هو اللى لازم يمشى على مزاجنا .

الميت : اتفقتوا ؟ .

فرفور : { أيوه اتفقتنا .
السيد :

الميت : اتكلم مع مين فيكم بقى .

فرفور : { معانا احنا الاتنين .
السيد :

الميت : انا عايز واحد .

فرفور : { الاتنين .
السيد :

الميت : واحد

فرفور : { الاتنين .
السيد :

وذلك لأن الكاتب يحاول إبراز أن الإنسان سواء أكان سيذا أم فرفور لا يتغير فى مواجهة القوى الميثافيزيقية . وهنا تبرز الفاعلية الدرامية التى يلعبها الحوار .

ولأن الموضوع الأساسى للمسرحية هو علاقة السيد بالفرفور . تلك العلاقة التى برزت من خلال حوار مسرح السامر فنجد أن الصراحة المطلقة قد ميزت الحوار فى علاج كل الموضوعات ومناقشتها : أى أنه لا يوجد لف أو دوران أو تشبيهات أو أساليب غير مباشرة فى التعبير ، بل كل شىء مطروح على بساط البحث حتى تنتهى الشخصيات من قتله بحثا ودراسة . وهى الخصائص المميزة لمسرح السامر الشعبى . ولا يعد هذا عيبا فى الحوار طالما أن المنهج المسرحى الذى اتبعه الكاتب يقدم له أدوات جديدة غير تلك التى تعارف عليها معظم كتاب المسرح العالمى . ولكن المهم هو استغلالها الاستغلال الفنى السليم لكى يصل الى الهدف الذى وضعه أمام

عينية وهو خلق العمل الفني .. ولتأخذ المثال التالي لنوضح الصراحة والوضوح والبساطة التي تميز بها الحوار .. خاصة عندما انقلب الفرقور الى سيد والسيد الى فرقور :

فرفور : 'هو كده .. ما تجيش الا بالشستيمة يعنى .. حاكم أنا عارف الصنف بتاعكو ده . صنف خسيس . نجس . عارفه كويس . عارفه كويس قوى من أيام المرحوم بابا ما كان عايش .. وكان عندنا واد فرقور زيك كده شاريهولى دادى علشان أتعلم عليه .

السيد : تتعلم عليه ايه .. المشى .

فرفور : أتعلم التسبيد يا وله . قبل ما نمشى لازم فى عيلتنا نتعلم التسبيد .

السيد : أنت ح تآلف مذكراتك والله ايه يا سيد . ما تخلينا فى الموضوع ..

فرفور : 'يوه .. خلينا فى الموضوع . إسمع يا وله يا فرقور يا وله .. أنا باشتغل ايه ؟

السيد : انت سيدى .

فرفور : وانت بتشتغل ايه .

السيد : تربى .

فرفور : ما عندكش أنيل من كده ..

السيد : ما عنديش ..

بل ان صراحة الحوار تمتد الى الكشف عن الأساليب الملتوية التي يلجأ اليها الناس من مختلف الطبقات فى حوارهم اليومي فى حياتهم العادية ، ذلك لأن من أهداف مسرح السامر الشعبى الكشف عن الزيف والخداع والبهتان الذى تنطوى عليه حياة الناس عن طريق السخرية والصراحة ووضع كل شيء فى مكانه الحقيقى :

فرفور : أقول كده ازاي وتخلص . ان عملت كده ما أبقاش سيد يا وله . السيد السيد صحيح هو اللى لما يعوز هرم يقول أنا عايز قبر فوق الأرض ، ولما يعوز يرفدك يقول لك : أنا رأيى أنك تستريح . ولما يعوز يقول لك عمى فى عينك يقول لك : ما تفتح عينك كويس . ولما يعوز يقول لك أنت حرامى .. يقول لك : أحسبها تانى . ولما يعوز يقول لك اخرس . يقول لك : تسمح لى أكمل كلامى . أمال . دى سيادة يا ابنى مش انت . السيادة دى فن موش زى ما كنت عامل لى سيد كده . أنا عارف أنت بقيت سيد ازاي .. انت يا ولد بقيت سيد ازاي ..

السيد : موش حسب رغبتك .

فرفور : أهى دى شتيمه دى •

السيد : شتيمه ازاي •

فرفور : انت موش عارف ان الفرافير اللى زيک واللى زى سابقا لهم نخة
برضه بيشتموها بيها • لما يكونوا عاوزين يقولوا للسيد انه غبي
يقولوا له يا سلام على الذكاء واذا واحد قال لك العفو يبقى معناها
اتفوه • وأمرک معناها ده بعمرك • وحاضر معناها موش قادر •
وأنا خدامك يعنى أنا قدامك •• الخ ••

وعندما تسيطر الأفكار كاملة على ذهن المؤلف تطول فقرات الحوار
الى صفحات كاملة للشخصية الواحدة كما وجدنا فى حديث الفرפור الى
زوجته ، مما يفقد الحوار هارمونيته ، وكاننا بالكاتب يحاول التخلص من
عبء الفكرة الذى يبهظ كاهله ولذلك قرر أن يقذف به مرة واحدة فى ثنايا
الحوار بعد أن ظل يحمله ويروضه طوال الفقرات السابقة من الحوار ••
فالمفروض أن الفكرة تلعب دور الاسمنت فى ربط لبنات الحوار الى بعضها
البعض وعندما يقذف المؤلف بالاسمنت كله فى احدى الفجوات الموجودة بين
اللبنات فهذا معناه اختلال التوازن العام الذى يحكم الحوار •• فالمفروض
أن الفكرة يجب أن توزع طبقا لنبضات الحوار وإيقاعاته التى تخف وتضخ
طبقا للارهاصات التى تكمن داخل امكانات الفكرة •• وليس من حق الكاتب
أن يفرغ جزءا كبيرا منها فى فقرة ما من الحوار لأن هذا معناه اصابة النغمة
العامية للحوار بنشاز هى فى غنى عنه •

وقد يقول قائل ان الجزء الذى استشهدت به وهو حديث الفرפור الى
زوجته ليس الا تنويعا على نفس الفكرة الأساسية المتعاقبة بعلاقة السيد
بالمسود ولذلك فالكاتب هنا لا يثقل على الحوار بفكرة جديدة كل الجدة ،
بل انه مجرد تأكيد لنفس الفكرة السائدة فى نسيج المسرحية كلها ، ولكننا
نقول ان سريان الفكرة فى نسيج المسرحية وحوارها لا يخضع لمقتضيات
السرد والتأكيد والاعادة حتى ترسخ فى ذهن القارئ أو المتفرج ولكن
يرضخ لحتميات الدراما التى تبرز الصراع داخل هارمونية الشكل وتناسق
أجزائه •• والفكرة هنا تختلف اختلافا جوهريا عن الفكرة التى تطرأ على
بالنا فى حياتنا اليومية والتى نفكر فيها لذاتها •• أما الفكرة داخل العمل
الفنى فلا يمكن التفكير فيها والافتناع بها والمتجارب معها الا من داخل ثنايا
العمل وعلاقاته الداخلية ، ولذلك يتحتم سريانها فى كل الأجزاء كما تسرى
الروح فى الجسد •• وفى اللحظة التى تكف فيها عن السريان فى أحد
الأجزاء سوف يحكم على هذا الجزء بالشلل والموت ، لأن القانون البيولوجى
الذى يحكم الجسم الانسانى هو نفس القانون الذى يحكم على العمل الفنى
بالحياة أو الموت •• واذا حكم بالموت على أحد أجزاء العمل ، تحول فى
الحال الى نتوء أو ورم خبيث فى جسم العمل الفنى يضعف من حيويته ويقلل
من جماله وربما شوهه كله •• ولذلك يتحتم على الكاتب العناية الكاملة
بالحوار الدرامى لأنه العمود الفقري الذى يمنح الحياة لجسم المسرحية

كله ٠٠ وإذا فشل في ذلك أصيبت المسرحية بكثير من العلل والأمراض والأورام التي ربما حكمت عليها بالموت الكامل ٠٠

هذه الحقيقة تتضح لنا عندما نحلل الحوار الدرامي في مسرحية « المهزلة الأرضية » والتي تطرق فيها الحوار الى طرق جانبية ومنحنيات فرعية كثيرة صارت عالية على البناء المسرحي كله وهددته بالانهيار ٠٠ فإذا أخذنا الجزء التالي على لسان محمد الأول لوجدناه عالية على الحوار لأنه لا يفيد في دفع الأحداث أو تطوير الفكرة أو ترابط المواقف أو بلورة الشخصية ولو حذف لما تأثر البناء على الإطلاق لأنه لا يضيف المعلومات التي تفيد القارئ أو المتفرج فيما يختص بالعمل كوحدة :

محمد الأول : لا يا فندم احنا بنعمل زى مصانع سويسرا بالظبط ٠ هناك المصانع بتاع الماركات الكبيرة زى زينيت وجوفيسال واردات ما بتصنعش الحاجات دى بتعملها العيلات السويسرية ٠ كل عيله متخصصة فى ترس والا مسمار وبتتوارث الصنعة أبا عن جد ٠٠ فالشركات بتشتري منهم الحاجات دى وبعدين بتركبها على بعض وتديها اسم وتعمل لها المينسا وتبقى من بره تل والا تفانوس ومن جوه كل الساعات واحدة ٠٠ احنا برضه عملنا كده بنجيبها قطع غيار من بره وعندنا ساعاتية ببشتغلوا عمال فى المصنع ٠٠ بيجمعوها واتفضل سيادتكم (يخرج من جيبه ساعة جيب جديدة فى علبة) ما شفتش أول ساعة مصرية فيه فى الميه (ويناولها للدكتور) ٠٠

وقد يرجع وجود هذه الطرق الجانبية والمنحنيات الفرعية الى أن يوسف ادريس لم يتمكن من اخضاع الفكرة لاحتياجات عمله الفنى ، بل فكر فيها بمنهج الرجل العادى عندما يجترأفكاره التي تطرأ على باله فى حياته العامة ٠٠ ولذلك يفكر فيها دون ارجاعها الى أية علاقات أخرى لأنها مهمة فى حد ذاتها بالنسبة له ٠٠ واقترب يوسف ادريس من نفس الطريقة وبذلك أخضع نفسه لمبدأ تداعى الأفكار الذى لا يخضع لأى منهج فنى لأنه نتيجة لعوامل نفسية معقدة ومتشابكة لا يمكن جمع شتاتها داخل وحدة موضوعية ٠٠ ولهذا تشتت الخط الرئيسى الذى يربط أجزاء الحوار بعضها ببعض وضاعت المعالم الأساسية للشكل الذى تحول الى عرض مسطح ومباشر لآراء الشخصيات ووجهات نظرها تجاه شئون الحياة المختلفة ، لأن الكاتب أخضع عناصر عمله كله لعنصر واحد هو الفكرة الموجودة بلا مبرر درامى ٠

ويظن البعض أن اعتناء الكاتب بأحد العناصر على حساب اهتمامه بالعناصر الأخرى يلقي المزيد من الضوء على هذا العنصر ويبلوره أمام الجمهور ٠٠ ولكن العكس هو الذى يحدث ، لأن الفكرة لا تستطيع التعبير عن نفسها الا من خلال العناصر الأخرى ٠٠ وكلما تساوى اهتمام الكاتب بها ، برزت الفكرة وتجسدت بدلا من التجريد والتسطيح الذى يصيبها اذا حاولت

الاستقلال بمجراها داخل السياق ٠٠ ونحن لا نستطيع مثلاً الاستماع الى
احدى جمل موزارت أو بيتهوفن أو فاجنر الموسيقية منفصلة عن العمل الفني
النايعة منه سواء كان هذا العمل سوناتا أو كونشرتو أو سيمفونية ، نظراً
لأنها تنبع من العمل وتصب فيه ، وليس لها معنى على الاطلاق الا من
خلاله ٠٠

ولكن يوسف ادريس أخضع الحوار كله للفكرة ، وعندما سيطرت
الفكرة المجردة على الحوار أحالته الى نهر يشق طريقه وسط الصخور
والمرتفعات والجبال والهضاب ٠٠ وليته استطاع أن يشقه مستقيماً ولكنه
تفرع الى منحنيات جانبية لأنه لم يكن يملك الدفعة الذاتية التي تمكنه من
تذليل كل العقبات الفنية التي تعترض طريقه ، لأن هذه الدفعة الذاتية لا بد
وإن تستمد حياتها وحيويتها من الكيان العام للعمل الفني ٠٠ وفي حاشية
« المهزلة الأرضية » انفصلت الفكرة عن باقى العناصر من حوار وربط للمواقف
وبلورة للشخصيات ولذلك فقد الحوار وحدته وثنايقه وتحول الى نقاش
جدلى حول شذرات عدة من موضوعات متناثرة ٠٠ وتوقف الحوار عند نطاق
الجدل الذى جعل الشخصيات تدور فى حلقة مفرغة ، غير قابلة للتطور والاطراد
والمقدم ٠٠ وبالتالي تكرر الايقاع فى الحوار وأصبحت المسرحية برتابة مملة
لأن نموها وقف بمجرد الانتهاء من التعبير عن الفكرة الأساسية فى الفصل
الأول ٠٠ وهى الفكرة التى تقول إنه كلما جد الإنسان فى البحث عن الحقيقة
ضل طريقه بعيداً عنها ، لأن النسبية تحكم العالم ولا يوجد شئ ثابت أو
مطلق ٠٠ والحقيقة الوحيدة التى توجد فى عالمنا هى أنه لا توجد حقيقة على
الاطلاق لأن كل واحد يراها من وجهة نظره الخاصة ، وبذلك تتعدد أقنعة
الحقيقة وأوجهها بعدد الذين يرونها ، وهو عدد لا يمكن حصره على الاطلاق ٠

ونظراً لسيطرة الفكرة على الحوار فقد طالت فقراته ومطت مقاطعة
مما أصابها بالركود والاستاتيكية ٠٠ وقد يقول النقاد انه لا توجد قاعدة
تحتم تقطيع الحوار الى أجزاء قصيرة وفقرات مركزة طالما أن الفقرات
الطويلة تخدم الفكرة وتبلورها ٠٠ وربما اتفقنا معهم فى هذا ولكن مع تحفظ
مهم يتركز فى أن طول الفقرات بالنسبة لشخصية واحدة يخضع لعناصر
الدراما أيضاً من وجهة الايقاع الداخلى للجمل وعلاقة الجمل ببعضها
البعض واختيار الألفاظ وتحريك الشخصية على المنصة بحيث تدب الحياة
فى هذه الفقرة الطويلة من الحوار ولا تتحول الى ورم يضعف من سريان
الحوار فى جسد المسرحية ، ولكن يوسف ادريس لم يفعل شيئاً من هذا ، بل
جعل الشخصية تعرض الفكرة وتناقشها كهدف فى حد ذاته ٠٠ وكانت
الضحية هى الشخصية نفسها والموقف الذى تحياه والحدث الذى يحول
كلماتها الى فعل ٠٠

وقد عبر لويجى بيراند للى عن نفس الفكرة فى مسرحية « كل حسب
تقديره » أو « كما تراها » ولكنه لم يقع فى نفس الأخطاء التى وقع فيها
يوسف ادريس وبالذات فيما يختص بالحوار ٠ ونحن لا نعيب على يوسف
ادريس معالجة نفس فكرة بيراند للى لأن الأفكار من هوميروس حتى بيكيت

ويونسكو مشاع للجميع ، ولكننا نعيب عليه فشلته في معالجتها المعالجة الفنية التي تجسدها وتجعلها تحيا وتنفس من خلال الحوار ٠٠ ذلك الحوار الذي يعد أهم أداة في الخلق الدرامي ٠٠ وفي إمكان الحوار التعبير فنيا عن أية فكرة مهما كانت مباشرة ومسطحة ، لأنه اذا كان النقاش الذي يدور بين الناس في حياتهم المعادية يمكنه التعبير عن جميع أفكارهم دون استثناء فما بالك بالحوار الدرامي الذي يملك كل إمكانيات التعبير الفني وأدوات التجسيد الدرامي وخصائص الإيقاع الموسيقي ٠٠ وغالبا ما يتوقف نجاح المسرحية على المدى الذي يتمكن فيه الكاتب من استغلال الحوار ٠٠ ولتأخذ المثال التالي من الحوار على لسان محمد الثالث موجهها الى أمه :

محمد الثالث : أنا مش قاسى ٠ أنا بتألم ٠ أنا بعمل كده من ألى ٠ أنا الأول كنت أشوفك فأحس أنى شاييف نفسى اللى بحبها أكثر من نفسى ٠ شاييف الإنسانية الوحيدة فى العالم اللى ما اعرفش هى بتنتهى فىن وأنا بابدأ منين الاتصال اللى بقيت أحس أنه أقوى وأعظم وأروع حاجة فى الدنيا ان الدنيا من غيره عالم كئيب غريب ماليش دعوة بيه ، أشوف فى عينيكى عيني أنا لما بتشوف وفى وشك ملامح من كتر ما أنا عارفيها وحسايبها ما زيش شاييفها ٠ ما أقدرش أشوفها ، ما اعرفش أشوفها ، لانها ملامحى أنا وملامحك وملامح الحياة وسر الحياة كلها مع بعض ٠ انما راح دا كله ، انقطع ، بوحشية اتبتر ، مين المسئول أن أهم جزء من روحى ينشف ويموت ، مين المسئول أنى مرة واحدة أفقد الونس وأبقى وحيد فى عالم ماليش به أى اتصال ، أكسر الكوبرى اللى بيوصلنى به وانتبهى الحنان اللى كان بيربطنى ويحمينى منه ، ويحميه منى ، مين المسئول عن شعور التوحش اللى انتابنى ؟ مين المسئول عن انى باستمرار حاسس انى مجروح وانى مطعون وانى فقدت الأمان ٠ عمرى كله مستعد أضيعة عشان أستريح مرة واحدة بس وأبص لك فيها فأحس انك ألى ٠٠

فى مثل هذه الفقرات نتساءل : هل من الممكن لفقرة واحدة من الحوار أن تجمع عناصر شتى من المناجاة والتحليل والوعظ والارشاد والتشبيهات والدراسة والفلسفة وعلم النفس والمنطق ٠٠ الخ ٠ كان يمكن هذا لو أن هذا الحوار صادر عن شخصية فيلسوف مثلا ، ولكن كونها صادرة عن مثل هذه الشخصية لا يمكن لعقل أن يتقبله ٠٠ والتعليل الوحيد لهذا أن الكاتب أخذ فى يد زمام المبادرة من الشخصية وأحالها الى متحدته بلسانه أو مجرد بوق دعاية لأفكاره ٠٠ ومن هنا أصيبت الشخصيات بالسطحية والنمطية ٠٠ وهل يعقل لمحمد الثالث أن يتحدث بهذا الانطلاق والوعى والادراك العميق الذى لم يتسن سوى للرواد الذين غيروا مجرى التاريخ ؟

واذا كانت فكرة المسرحية الأساسية تدور حول تشتت الذهن الإنسانى فى البحث عن الحقيقة فليس هذا عذرا للكاتب حتى يكون حوار مشقتا ،

لأن الحوار قادر على اخراج الوحدة الفنية من التشبث الواقعي في الحياة ..
والفن في جوهره اختيار المتناقض والمتجانس ووضعهما في توليفة درامية
تسمى الشكل الفني ، لأن الفن هو إعادة تنظيم أشكال الحياة المشتتة وليس
تعبيراً مباشراً أو صورة طبق الأصل لتلك الأشكال المشتتة .

الدكتور : واه فائدة وجودنا . إيه فائدة الحقيقة تبقى جسوننا . دى
كأنها جوه محيط نطلعها ازاي . نعثر عليها في وسط الغابات
والصحارى والأحراش هي جوانا مشكلة . المشكلة نطلعها ازاي
المشكلة ازاي يتحول الناس من صناديق متسنكر عليها لفناترين
قزاز ما تخبيش حاجة أبدا ..

نلاحظ أنه كلما زادت العموميات في الحوار زاد انفصال الفكرة عن
باقى عناصر المسرحية وأصبحت مجردة وموجودة في حد ذاتها ، لأن الحوار
يجب أن يكشف خبايا الشخصية وقضاياها الخاصة ومتاعبها الذاتية التي
تعانى منها بحكم كيانها وظروفها المحيطة بها .. ولا تتركز مهمة الحوار في
مناقشة أفكار طائفة ومعالجة موضوعات عامة كل علاقاتها بالشخصيات
لا تخرج عن نطاق النطق بها .. وبسبب الانفصال الواقع بين الحوار
والشخصية ، نجد أن الحدث الدرامي قد توقف تماماً في بداية الفصل
الثاني وحتى نهاية المسرحية ..

وفي نهاية المسرحية يحاول يوسف ادريس احياء الحوار درامياً
وخاصة عندما أصيب الطبيب بالجنون .. نجد أن الحوار قد عاد
الى بلورة الصراع وتجسيد الشخصية .. ولكن ذلك جاء متأخراً جداً
لسرّ حظ المسرحية :

الدكتور : (وقد تنازل القميص من العسكري وراح يرتديه بمنتهى
الهدوء) أنا حر . فعلاً أنا حر . أنا حر . أنا حر . أنا
حاضن مستقبل قلت لك حر للأولاد . الفقير حر يموت ولاد
المستقبل . حنيقة الأولاد ما حدش منا ضامن قلبهم على بعض .

صفر : إيه اللي عملته ده يا سعادة البيه .

الدكتور : عملت إيه إيه . باضمن مستقبلهم . حا اضمنه قوى يا صفر .
أربط لى القميص وجمد قوى علشان نضمنه خالص .

صفر : يا سعادة البيه أنا ماليش دعوة . أنا صاحب كوم .

الدكتور : أربط وقرط يا صفر . لازم الضمان يكون جامد . ضمان حنيقة
ومستقبل نونو . النجدة يا حنفونو . أبجد هوز حطى كلمن
خمسة أربعة ثلاثة اتنين واحد قدامى يا عسكري .

صفر : الحكم . الحكم . استنوا . لسه ما قلناش الحكم . ما ثبوتوش
القضية . استنوا . اسمعوا الحكم . الحكم . محكمة ..

وتنتهى المسرحية بهذه اللمسة الدرامية التى حاولت إعادة الحياة الى الحوار الذى مات بعد الفصل الأول ٠٠ ولا شك أن اللمسة الأخيرة تعبر دراميا وفنيا عن حالة الطبيب الذى أصابه مس من الجنون بعد محاولته الجادة فى البحث عن الحقيقة ٠٠ ويتضح هذا من تقطيع الحوار وعلو النبرة وصخب الايقاع وتداخل الألفاظ ، ولكن لم تساعد هذه اللمسة الأخيرة على بعث الحياة فى الحوار .

فى مسرحية « المخططين » يحاول يوسف ادريس تفادى الأخطاء التى وقع فيها فى إدارة الحوار الدرامى فى « المهزلة الأرضية » ، وهى المسرحية التى جاءت فى أعقاب « الفرافير » بكل ثورتها فى استخدام أدوات الشكل الفنى وعلى رأسها الحوار . فقد أصيب الحوار فى « المهزلة الأرضية » بالتقرير المباشر والخطابة ذات الجرس العالى فى حين كان يستدعى مضمونها الفلسفى استخدام الأدوات الفنية التى تتعامل فى هدوء مع العقل والوجدان فى لحظة واحدة . ففى مسرحية « المخططين » تعزف كل شخصية نغمتها المميزة فى الحوار مما جنب الحوار الرتابة والملل . فقد اهتم يوسف ادريس بربط الحوار بالمستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية للشخصيات ، وبذلك اختفى تماما بأسلوبه الخاص خلف الشخصيات المتحركة فى حيوية فوق خشبة المسرح . نجد مثلا العامل المدعى « ٥٦ غربية » يتحدث مع « فرقة كعب » بأسلوب لا يصدر الا عن شخصيته التى لابد أن تستخدم الفاظا وتعبيرات معينة لا تستخدمها الشخصيات الأخرى :

٥٦ غربية : أصلها مش أصول أبدا تجيبوا الواحد على مشمه دنا من لخبطة قلت آجى على هيئة أثوبيس نقل عام . كانت شسورة مطينة ، ٣ فرد ضربوا منى فى المسكة ، وأربع خناقات وضرب سكاكين ، أشى عض وقرص وخلافه لما طلع دينى أستغفر الله ٠٠ دانا جنبى ده قصر له ييجى نص مقر كتر الميل .

فرقة كعب : ذنبك على جنبك ٠٠ انت اللى اخترت .

٥٦ غربية : جرى ايه ياد انت ياد ٠٠ وانت مالك انت ومال أختار ايه ٠٠ وهى فيها خيرة يا مغفل البعيد ، ما هو يا تيجى راكب يا تيجى مركوب ٠٠ قلت آجى مركوب أحسن . والله ما فى أحسن من أن الواحد يبقى مركوب فى الزمن ده . دا الراكب غلبان غلب .

هنا تتضح المعادلة الصعبة التى حققها يوسف ادريس فى إدارة دفة الحوار ، لأنه استطاع الجمع بين السيرىالية والواقعية فى توليفة واحدة على الرغم من التناقض التقليدى بينهما . فالألفاظ والمهجة الفجة التى تستخدمها الشخصية تعبر عن واقعها الاجتماعى ، فى حين تجسد الصور الغربية التى تتكلم عنها الشخصية الجانب السيرىالى للموقف والذى يريد به يوسف ادريس اختراق الأمر الواقع فى محاولة منه لبلوغ العبث الكامن داخله . فنرى الشخصية وهى تحكى لنا كيف تحولت الى أثوبيس نقل

عام لأنها فضلت القيام بدور المركوب الذى أصبح أكثر راحة من دور الراكب .

وعلى الرغم من أن يوسف ادريس لا يطبق نفس محاولته التى طبقها قبل ذلك فى « الفرافير » والتى سعى من خلالها الى مد أطراف الحوار بين الشخصيات فوق منصة المسرح والجمهور فى القاعة ، فإنه فى « المخططين » حاول تكرار التجربة على المستوى النفسى . بمعنى آخر فإن المناجاة النفسية التى يلقيها أهو كلام فى مطلع المسرحية ، ويشحنها يوسف ادريس بطاقة كبيرة من روح الشعر ، هى فى واقعها موجهة الى المتفرجين على سبيل ربط القاعة بالمنصة . يقول أهو كلام :

« سبحانه فالق الأصباح يا ناس ، سبحان اللى مخلقى الندى دموع ليل يفارق أرضنا البائسة ، اصحوا بقى ، بنقول اصحوا ، بنقول اصحوا ، الشمس طلعت مكسوفة وحمرا زى الضيف الجاى على عالم نايم . اصحوا . الله . ده انتم لا بالكم رايق ولا فرشكم غالى ولا غطاكو كفاية ، ونايمين ليه . اصحوا . دهدى ، ما تصحوا بقى . ملعونة اللى شدت رجل الواحد فيكو ، فقد شدتها مرة واحدة فقط وكان المفروض أن تشدها كل يوم . دى مش نومة فرش دى . دى نومة بطن ، انتو عايزين تتولدوا . اتولدوا بقى » .

وإذا كانت هذه المناجاة الموجهة الى الجمهور مكتوبة باللهجة العامية لأنه يفترض فيها أنها تدور داخل الشخصية ، فإن الاحاديث الرسمية التى تلقى على سبيل الدعاية للمذهب الجديد للمخططين أو الخطب التى يلقيها الأخ الزعيم ، كتبت بالفصحى الكلاسيكية ووجهت أساسا الى الجمهور الذى يفترض فيه أنه يقوم بدور شعب الزعيم . وهذا التنوع بين العامية والفصحى من شأنه أن يمنح الحوار ايقاعات متجددة تؤكد أن لغة الحوار هى لغة فنية درامية أولا وأخيرا ، وليست قضية جدل عقيمة حصول الفصحى أو العامية . فالسياق الدرامى للحوار هو الذى يتحكم فى نوعية الألفاظ واللهجات . لذلك كانت الفصحى فى المقتطف التالى نتيجة طبيعية للموقف الدرامى الذى نقابله فى المشهد الأول من الفصل الثالث حين يفتح الستار على عرض سينمائى أو عرض بالشرائح يصور العالم كله وقد تخطط ، المشوار مخططة بالخطوط العريضة البيضاء والسوداء ، البيوت ، اشارات المرور ، الاتوبيسات ، واجهات الدكاكين والناس جميعا يرتدون المخطط ، فى آسيا وأفريقيا ، واسكندناوه ، حتى بالونات الأطفال مخططة والطائرات والطيور وحتى الأسماك فى البحر مخططة .

هذه اللوحات التشكيلية والتعبيرية تتمشى تماما مع التعليق الذى يلقي من خلال الميكرفون على الفيلم أو الشرائح ، انه تعليق بالفصحى الآن العامية فى موقف مثل هذا كان من الممكن أن تحدث نشازا فى الايقاع الدرامى . يقول المعلق :

« وهكذا تخطط العالم أجمع والمذهب الذى بدأ مجرد إيمان فى قلب إنسان واحد ما لبث أن اعتنقه نفر قليل من المؤمنين المخلصين ، كإفحوا ، وناضلوا ، واضطهدوا ولكنهم بالإيمان والميقين انتصروا وانتهت التعاسة من فوق سطح الكرة الأرضية وحلت الخطط محل الفوضى ، إنها وإن كانت رحلة المائة شهر فى عمر الإنسانية إلا أنها لم تكن سهلة أبدا أو ميسورة . فقد كافح الناس طويلا من أجل ذلك اليوم ، وصبر مواطنو العالم كثيرا ليعيشوا الى الوقت الذى يرون فيه عالمهم وقد اختفى منه كل القبح ، وحل الجمال وأصبح الأبيض والأسود هو القانون . »

اننا فى هذا اليوم الذى نحتفل فيه بالذكرى الأولى لنجاح التخطيط وشموله العالم كله انما نتوجه بقلوبنا وأرواحنا الى زعيمنا وزعيم المخططين فى الدنيا ، الى الرجل الذى آمن وانتصر وانتصرنا معه ، الى الأخ الأكبر قائدنا ومعلمنا وخالق التخطيط فى العالم كله ومطبقه ، .

ان هذه الفصحى الكلاسيكية ذات الجرس العالى والألفاظ الفخيمة الرنانة توحى بعكس محتواها . ذلك أن المبالغة اللفظية التى تغلفها توحى بروح الدعاية السافرة المكشوفة ، وتدلل على عدم اقتناع الراوى أو المعلق بما يقول ، وانما يريد اقناع المستمعين أن كل شيء قد فقد معناه الإنسانى ، ولم يعد هناك سوى نظام فاشى يصب الناس فى قوالبه القهرية .

وهذا التناقض بين ما يقوله المعلق وبين ما يعرضه الفيلم يمنحنا سخرية درامية حادة تجسد الفجوة الواسعة والسحيقة بين الأقوال والأفعال . وعندما يدرك الأخ الزعيم خطورة هذه الفجوة داخل عقله ووجدانه ، ويحاول ربط الأقوال بالأفعال حتى لا تفقد معناها ، يكون الوقت قد فات ، فهو الوقت الذى يشرع فيه فى مصارحة الجماهير التى قدمت لتنهئته بعيد ميلاده ، يمنعه المتفكرون بالنظام وذلك بوضع تسجيل قديم من تسجيلاته على الميكروفون الذى يتحدث منه الى الجماهير ، وبذلك يمنعون صوته الحقيقى من أجل استمرار النظام الزائف الذى يمنحهم السلطة والسطوة والسيادة تحت شعارات التخطيط وصب الناس فى قوالب يستحيل الخروج منها .

وبذلك يؤكد يوسف ادريس بأسلوب درامى ان الحوار بين الزعيم والجمهور ينعدم تماما فى النظم الفاشية والديكتاتورية . فالحوار بطبيعته ارسال واستقبال ينتج عنهما رأى جديد قائم على الاقتناع المنطقى والاقتناع الحر . أما فى النظم الفاشية البوليسية فنجد الشطر الأول فقط من الحوار وهو الارسال وبدلا من الاستقبال القائم على الاستيعاب والاقتناع والسلوك الحر ، يأتى التنفيذ والطاعة العمياء . لذلك ينعدم الحوار بمفهومه الإنسانى الديمقراطية المعروف ، وإذا أراد الزعيم اجراء حوار مع الشعب حتى يستعين به ضد مراكز القوى المحيطة به ، فان هذه المراكز ستستमित لقطع هذا الحوار الذى يهدد كياناتها ومكاسبها . صحيح أنها تقدسه ظاهريا أمام الجمهور ، لكنها فى حقيقتها تستخدمه أداة لتحقيق

أغراضها ومصالحها الذاتية البحتة . من هنا كانت منطقية الحوار الذى انتهت به المسرحية بعد أن نجحت جماعة الانتهازيين والمنتفعين بالنظام فى حجب صوت الزعيم الحقيقى عن الجماهير ، وأحلت محله الصوت الفاشى القسديم . وإذا كانت المسرحية قد انتهت بما يشبه الصلوات فى محراب الزعيم ، والابتهالات التى تقده ظاهريا ، لكن جوهر الحوار ينضح بالانتهازية وخداع الجماهير . بل ان الشخصيات التى تنطقه لا تستمع الى بعضها بعضا لأنها منهمكة فى هذه العبادة المزيفة :

- ر . م . أ : أنت معجزة العصر وكل عصر .
دكتور ع الريق : مؤسس وخالق المخططين فى العالم .
طعميسه : ومانح السعادة للغلبة والمساكين .
أهرى كلام : وزعيمنا وقائدنا .
٥٦ غربية : ومعلمنا .
فرقة كعب : ومثلنا الأعلى ومانحنا البركة .
أناط : وحبينا وحبیب الدنيا لايد الأبدین .

فى مسرحية « الجنس الثالث » يتأثر الحوار الدرامى بالمنهج التعبيرى الذى اتبعه يوسف ادريس فى تشكيل مسرحيته . فالحوار يعبر عن المصراعات التى تدور داخل الشخصيات بقدر ما يعبر عن أفكارها الموضوعية المتعلقة بالآخرين وبالكون بصفة عامة . ولعل أول حوار ينطق به آدم فى المنظر الأول من الفصل الاول يدل على هذا المنهج :

« اعمل ايه ؟ أضحك ؟ الطم ؟ الكون اختل ؟ بالتأكيد الكون اختل ؟
دا أنا عالم وايمانى بالعلم زى ايمانى بالله . تحصل معايا الخزعبلات دى ، ما هو حاجة من اتنين : يا أما وباء جنونى اجتأحنى أنا والناس من غير ما نعرف ، يا أما أنا أمام ظاهرة خارقة بتكسر كل قوانين العلم ونظرياته . اذا ابتديت أخاف . أنا لأول مرة فى حياتى أرجع طفل ميت من الرعب » .

وإذا كان الحوار قد تنازل عن عرشه فى هذه المسرحية من أجل الحركة الدرامية على النص ، فهذا يرجع بطبيعته الى المنهج التعبيرى الذى يعتبر الحوار ضمن الأدوات التى يستخدمها الكاتب من ديكور وإضاءة وحركة وموسيقى . وهذه ظاهرة غربية فى مسرح يوسف ادريس الذى يلعب فيه الحوار دور العمود الفقري للمشكل للأحداث والمطور للشخصيات ، ولا تنازعه فى هذه السطوة والسيادة أية أداة أو حيلة مسرحية أخرى . لكن يوسف ادريس لا يكف عن التجريب ، وعلى استعداد دائم للتخلى عن كل ما يعتبر من بدهيات مسرحه اذا كان هناك ما يبرر هذا التخلي دراميا وفكريا . من هنا كان المزج المستمر والكامل بين الحوار والحركة لانتاج توليفة تعبيرية

جديدة • لذلك تتبع الحركة الحوار فوراً كما نجد فى أعقاب المقطف السابق عندما :

(يظن الى أن دوراته بدأت تضيق وكلما حاول توسيعها تضيق أكثر)
هزار ده والملايه ؟ كمان شوية أستمى فى مكانى (فعلاً يثبت فى مكانه أمام طرف الدكة) دى حاجة ممتعة جداً (يحاول التملص وبكل ما يملك من قوة • يحاول تحريك ساقه بلا فائدة • ينهار تعباً وأعياء فوق طرف الدكة) أنا انتهيت • أنا جعان ، أنا جعان قوى • يومين بليتين وأنا على اللضى • أنا ميت م العطش • أنا على الفجر ح الموت • (يظهر شخص غريبة تركيبة جسمه ، سمين أسمر يرتدى رداء المسائقين الرسمى : بالطو أبيض ذو ياقة ملونة وعلى رأسه كاب أنيق ويرتدى قفازات بيضاء • يبدأ يدخل المشهد من ناحيته اليسرى ويدور دورة واسعة حول سرّة الميدان • طريقة مشيه طريقة خاصة تبعث على الضحك) •

فى مثل هذه المواقف تتساوى الحركة مع الحوار فى القدرة على التعبير الدرامى • ذلك أن حيرة آدم النفسية والفكرية فى مواجهة الغسان المكون جعلت الدوائر تضيق حوله بالفعل كلما حاول توسيعها • وعندما يعبر عن خوفه من تسمره فى مكانه وشلل التام نجده يثبت فى مكانه فعلاً أمام طرف الدكة • أى أن الحوار هنا ذو وجهين : وجه لفظى ووجه حركى ، والوجهان يتعاونان لتجسيد دوامة البطل وحيرته •

كذلك جسد يوسف ادريس عزلة الانسان فى هذا الكون من خلال انقطاع أطراف الحوار بينه وبين الآخرين • ففى مطلع المسرحية يقضى آدم يومين فى ميدان العتبة طبقاً لميعاد لا يعرف مع من ، لكنه جاء تنفيذاً للمهاتف الذى يدوى داخله وفى أذنيه • وفجأة يقترب من أب معه طفلان ، ويندفع نحوه مخاطباً إياه لكن الرجل وأطفاله يمشون وكأنهم ما سمعوه أو رأوه • فيعض آدم على شفتيه غيظاً ويندفع ناحية سيدة ترتدى الملابس الفاخرة وتحمل فوق رأسها بقعة ، ينادى عليها فلا تسمعه ، يضع فمه فوق أذنها ويصرخ لكن المرأة تمضى وكأنها لم تلاحظ شيئاً • وعندما يلمح بائع سميط مقترباً ينادى عليه ، لكنه بدلاً من أن يرد عليه يجلس على الأرض ويضع السبيت بجواره وينفض حذاءه • وعندما يدور آدم دورته التالية تكون الدائرة قد ضاقت بحيث يصبح بائع السميط خارجها • يحاول الاتجاه اليه فلا يستطيع ولا يبقى أمامه إلا أن يكمل الدائرة • تنتاب آدم حالة هياج ويرفع صوته صارخاً لعل أحداً يسمعه • وفجأة يقبل أفندى رفيع جداً ونحيل فى عكس اتجاه سير آدم مندفعاً ناحيته فى ترحاب فاتحاً ذراعيه وعلى وجهه ابتسامة واسعة • آدم يتوقف عن هياجه وابتسامه ويفتح ذراعيه ويهم بالاندفاع تجاهه ، ولكن الرجل يتجاوزه بحركة مفاجئة ويخبط رجلاً سمينا آخر على كتفه •

بهذا الأسلوب يستفيد يوسف ادريس من منهج مدرسة العبث فى الحوار المسرحى • فقد أصبحت اللغة أداة انفصال بدلاً من أن تكون وسيلة

اتصال بين البشر ، فلا يهتم أن يتكلم الإنسان أو لا يتكلم لأن النتيجة واحدة :
هى أن الآخرين لن يفهموه أو حتى لن يسمعوه . وتزداد عزلة الإنسان
المأسوية كلما ارتقى فى مدارج النضوج الفكرى والموعى العلمى الموضوعى ،
فهو بذلك يرفض الانضواء تحت روح القطيع ، عندئذ يحس أفراد القطيع أنه
غريب وسطهم ومن ثم يتجاهلونه أو يلفظونه ، وخاصة عندما يجدون أنه
يتكلم لغة غريبة غير مفهومة قد تسبب لهم احساسا بالصدمة أو تأثير فى
داخلهم عقد النقص .

وكانت مأساة آدم بكل المسرحية من هذا النوع الى حد كبير . فقد
استمع الى صوت الهاتف فى داخله وفى أذنيه حتى يبحث عن معنى وجوده
فى هذا الكون ، ومجرد البحث عملية لا يقوم بها الا أفراد يعدون على
أصابع اليد الواحدة فى الجيل الواحد ، وغالبا ما يكون منهم المفكرون
والفنانون والعلماء والأدباء . وهؤلاء فئة لا يتقبلهم المجتمع الا بعد أن
يفهمهم ، وعادة تستغرق عملية الفهم وقتا طويلا ، بل وقد يمر الجيل بأسره
دون اتمامها مما يجعل هؤلاء الرواد يعيشون فى عزلة قاتلة ويتكلمون لغة
لا يفهمها أحد . لذلك يقول آدم لعشماوى :

« أنا هويت العلم لأن العلم مغامرة لاكتشاف أى مجهول . حتى
لو ضاعت حياتى وأنا باكتشف المجهول أحسن مليون مرة ما تضيع يوم
ورا يوم وأنا عايش على المعلوم . أنا لازم أعرف آيه الحكاية » .

وتطبيقا للمنهج التعبيرى السيرىالى فان الحوار لا يدور فقط بين البشر
فى المسرحية ، بل يدور بين كل الموجودات والمخلوقات من حيوان ونبات ، بل بين
كائنات لا تمت الى مانع رقه بصلة . ان يوسف ادريس يفترض أن وحدة الكون
لا بد أن تنهض على حوار بين كل الكائنات والموجودات ، حوار لا يعتمد على
الكلمات والألفاظ والاصوات والمعانى التقليدية ، فهذه كلها ابتكارات من
صنع الإنسان ، لكن الكون أشمل من ذلك بكثير . وهناك حوار أسمى
سرمدى أبدي يربط جزئيات الكون بصرف النظر عن الحدود التقليدية للزمان
والمكان . وهو الحوار الذى رأينا منه لمحات بين آدم والكائنات التى قابلها
وتعامل معها فى العوالم المتتابعة التى مر بها . انه حوار أرقى بمراحل
من الحوار التقليدى الذى يتعامل به البشر ، حوار أشمل وأعمق وزاخر
بالمعانى التى تخرج عن دائرة الذات الضيقة ، والمصالح المادية المباشرة :

آدم : ..... هو فيه بنى آدمين تانيين ؟

الكائن : طبعا فيه ..... دول الجنس الانسانى الأرقى .

آدم : آمال احنا آيه ؟

الكائن : انتو الجنس الأقل رقىا .

- ١٦١ -

(م ١١ - فن المسرح)

آدم : احنا ؟ الـ ٣٥٠٠ مليون بنى آدم اللى مالين الأرض ، دول الجنس الأقل رقى ؟ فيه غيرهم كمان جنس أرقى ما نعرفش عنه حاجة ؟ أرقى فى إيه بقى ؟

الكائن : لأنهم الانسان ، الانسان الحقيقى •

آدم : أمال احنا ايه ؟

الكائن : انتم بشر صحيح انما دافعكم للحياة حيوانى ، البقاء عندهم للأقوى والأذكى والاكثر أجراما ، هم البقاء عندهم للأكثر انسانية •

آدم : كلام غريب قوى ، قصدك ايه بالانسانية ؟

الكائن : القدرة على التوافق والتعاطف والتواؤم والحب ، دول النوع الأرقى اللى تطور من الانسان بتاعكم ، زى الانسان بتاعكم ما تطور من الحيوان •

آدم : مش قادر أصدقك قوى • التطور مستمر صحيح بس داخلنا احنا • الانسان الأرقى هو احنا برضه •

الكائن : مش ممكن يكون التطور داخلكم والا كانت القروء بقت الانسان • التطور معناه خلق نوع جديد خالص • وده اللى حصل فعلا •

آدم : طب ما يبقى اتخلق فينا برضه • لأن احنا قادرين برضه على التواؤم والحب •

الكائن : مش صحيح • دا جنسكم مش قادر على حب نفسه حتى • ده هو الجنس الوحيد اللى تقريبا تلت أفراداه بيقتلهم التلت الثانى بينسا التلت التالت قاعد يتفرج ومش مستنكر • يعنى فى كده أقل حتى من الحيوان • عمرك سمعت عن حمار قتل حمار ؟ واللاديب تربص لديدب وقتله مع سبق الترصّد والاصرار •

آدم : بس مع كده هو الجنس اللى عمّر الأرض واكتشف قوانينها وسيطرة على كل شىء فيها •

الكائن : بس برضه للأسف هو اللى عمل كده عشان بيتسكر وسائل أذكى يحارب بيها بعضه •

من هذا الحوار نستطيع القول بأن مفهوم « الجنس الثالث » عند يوسف ادريس يعد تطويراً لنظرية التطور ودفعاً الحياة التى عبر عنها برنارد شو فى مسرحيته « الانسان والسوبرمان » • وقد يتشابه الحوار فى كل من المسرحيتين من ناحية المضمون ، وان كان برنارد شو يؤمن بأن الانسان الأعلى امتداد للانسان العادى الحالى ، فى حين يؤمن يوسف ادريس بأن هناك جنسا ثالثا مختلفا تماما فى عناصره عن الجنس البشرى الحالى • لكن الاختلاف

الحقيقى يكمن فى أن برنارد شو يهتم أساسا بالمضمون الفلسفى ويضع الحوار فى خدمته لدرجة أن الشخصيات تتحول فى كثير من الأحيان الى متحدثين بلسانه ، أما فى حالة يوسف ادريس فالصبغة السيريالية التعبيرية أخضعت المضمون الفلسفى لجماليات الحوار الدرامى . وهذا دليل على أن الفكر عند يوسف ادريس كان مجرد مادة خام قابلة للصياغة الفنية التى تعتمد على التشكيل الفنى والحوار الدرامى ورسم الشخصيات وتتابع المواقف وتوليد الأفكار منها .

الفصل الثالث

معنى الوجود

قد يظن القارئ من عنوان هذا الفصل أنه سيدور حول مبحث من مباحث الفلسفة التي تعالج معنى الوجود والذي يعد أهم المضامين الفلسفية منذ سقراط حتى سارتر ٠٠ ولكننا سنعالج هذه القضية من خلال مسرح يوسف ادريس فقط : أى أننا لن نلقى ضوءاً على يوسف ادريس كفيلسوف لأن هذا الجانب لا يهمنا كثيراً فى حد ذاته بقدر ما يهمنا أثره على مسرحه وفى خلقه لشخصياته ومتابعته للمواقف المختلفة ، لأن كل اهتمام هذه الدراسة منصب على يوسف ادريس الكاتب المسرحى الفنان سواء كانت مضامينه فلسفية أو اجتماعية أو اقتصادية ٠٠ الخ ، لأن مهمة الناقد المسرحى يجب ألا تتعدى حدود المسرح والا شئت انتباه القارئ الى ميادين أخرى لا تمت الى المسرح بصلة من بعيد أو قريب ٠٠ وليس معنى هذا ان على الناقد أن يقصر ثقافته على المسرح فقط بل عليه أن يهضم شتى أنواع المعرفة الانسانية عموماً والفنية خصوصاً ومنها الموسيقى والتصوير والنحت والباليه والفلسفة وتاريخ الفن ٠٠ الخ . لكى يساعد القارئ على توسيع أبعاد فهمه للعمل الفنى وزيادة استمتاعه به ٠٠ ومع هذا يجب أن تنحصر مهمته فى عملية التوسيع والا شئت انتباه القارئ بعيداً عن العمل الفنى ذاته : أى عليه أن يستفيد من هذه الفنون وأشكالها الجمالية فى اللقاء الضوء على مواطن الضعف والجمال فى العمل الفنى والسبب الذى أدى الى هذه العوامل ٠٠

وربما قال قائل : اذن ٠٠ اذا كنا سنحلل قضية معنى الوجود فى مسرح يوسف ادريس من وجهة النظر الفنية البحتة ، فهى ليست خاصة بيوسف ادريس فقط ولكنها موجودة عند معظم كتاب المسرح العالمى القديم منه والمعاصر ٠٠ فكل الشخصيات عند هؤلاء الكتاب تبحث عن معنى لوجودها من خلال الأحداث والمواقف المختلفة ، ولكننا نقول انه عندما تصير قضية معنى الوجود هى الشغل الشاغل للشخصيات وعندما تتحول الى الدافع الرئيسى للمشكل لسلوكها وبالتالي للبناء العام للمسرحية ، ففي هذه الحالة تلعب دور العمود الفقري الذى يربط مختلف عناصر المسرحية ، لأنها ليست مجرد خط جانبي فى خلفية المواقف ولكنها نغمة أساسية تقوم بدور اللحن القائد لباقي التوزيعات والمتتابعات وتلج من حين لآخر على كيان معظم الشخصيات وخاصة الرئيسية منها بحيث تسلك سلوكاً معيناً يحقق لها معنى وجودها ٠٠ ومن هنا نبعت أهمية هذه القضية التى سنحاول تحليلها بإيجاز فى هذا الفصل ٠٠

فى مسرحية « ملك القطن » يتخذ معنى الوجود أى تحقيق الذات
اشكالا متعددة تختلف من شخصية الى أخرى باختلاف التفكير والبيئة
والثقافة ٠٠ فمثلا نجد نظيرة زوجة السنباطى صاحب الأرض ، تلك المرأة
الجاهلة التقليدية قد ركزت كل اهتمامها فى الحصول على « الكردان » ٠٠
وتظل تلح عليها من حين لآخر لدرجة أنها تكاد تخذق زوجها وهى تقيس
عليه الجلباب لعدم قدرته فى الوقت الراهن على شراء الكردان لها ٠٠
وهى لا تخضع فى تفكيرها أى اعتبار آخر سوى الحصول على هذا الكردان ٠

وغالبا ما يتركز معنى الوجود عند الشخصيات الثانوية فى المظاهر
المادية التى يمكن الحصول عليها بسرعة واستعمال الحواس الخمس فى
ادراك وجودها ٠٠ وغالبا ما تتميز هذه الشخصيات بضيق الأفق وضحالة
المعرفة وسطحية التفكير ٠٠ وكل الاختلاف بين هذه الأنماط يكمن فى الاختلاف
الاقتصادى النابع من تنوع طبقات المجتمع وتعددتها :

أى أن الاختلاف يوجد فى المظاهر المادية التى تحددها القوة الاقتصادية
ولكن الدافع الى التفكير فى الحصول عليها هو فى جوهره واحد ٠٠ نجد
مثلا أم محمد زوجة قمحاوى تقول له :

« والمصحف الشريف ان ما عرشت الدار السنة دى ٠ لانى ساييهالك
وماشية » ٠٠ فهى تريد تحقيق ذاتها من خلال العيش فى دار لها سقف متين
يحميها حر الصيف وبرد الشتاء ٠٠ وهذا طلب معقول جدا وضرورى ولكن
قمحاوى الاجير البائس لا يملك ما ينفذ به رغبتها ٠٠ ولو استطاع الحصول
على المال الضرورى للبنى نداءها فى الحال ، ولكن أم محمد لا تراعى ظروف
زوجها وتهده بالهجر اذا لم تتحقق ارادتها ٠٠

كذلك ابنه محمد الذى يحاول تحقيق وجوده فى الزواج من سعاد
ابنة السنباطى صاحب الأرض ، ولا يحاول مراعاة ظروف أبيه بل يضع كل
همه فى تلبية النداء الجنى الذى يصرخ طالبا الحصول على أنثى ٠٠
ولذلك ينتهز فرصة طلب أمه « بتعريش » الدار فيسارع بقوله :

محمد : (من داخل الكيس) وانى يابا عاوز اتجوز ٠٠

بينما لا تضع سعاد ابنة السنباطى فى اعتبارها مركز أبيها الطبقي
فيما يختص بالشروط التى تشترطها فى زوج المستقبل ٠٠ فكل ما تطالبه
بتركز فى رجولة زوجها وفحولته بصرف النظر عن أى اعتبار آخر : أى أن
تحقيق وجودها وتأكيد معناه يكمن فى الاشباع الجنى ولا يتعدى حدوده
الى مناطق أخرى من مناطق اثبات الكيان :

سعاد : انى عايزه اللى ياخذنى يكون طول العرق اللى فى الصالة وتذنه
وسرح زيه ٠

محمد : وانى ما انفعش

سعاد : انت طول العرق ؟

محمد : انى طولله وطولله وأطول منه كمان .

سعاد : (تضحك) تبقى تنفع .

أما وجود أبيها السنباطى فيتركز فى كيفية الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح التى يحاول استخلاصها من الاجراء الكادحين من أمثال قمحاوى . وفى اللحظة التى يحس فيها بمقاومة من هؤلاء الأجراء ويدرك أن كيانه الذى يحاول المحافظة عليه والقائم على الاستغلال مهدد بالانهيار يلجأ أحيانا الى التمارض واستدراار العطف وأحيانا اخرى الى التهديد والتحدى السافر . كما يفعل مع قمحاوى فى الفقرة التالية :

السنباطى : (بشخط) ما هو انى عارف يومك المهيب ده مش ح يفوت كل سنة ترازى فيه المرازاة دى . يا جدع حرام عليك . انى عندى ضغط . وكلمة زيادة وأموت . أنت عاوز ثموتنى . انت عاوز تقتلنى . يا قمحاوى يا أبو ابراهيم كل سنة ليك الدور ده . أروح فين يا ناس من الرجل وأجى منين . اسمع . انى موش عاوز ولا كلمة . انى حا أقول لك على الحساب كله مرة واحدة وموش عايز ولا كلمة .

والصراع غالبا ما يتولد عند يوسف ادريس من محاولة تأكيد كل شخصية لوجودها فى مقابل وجود الأخرى . وغالبا ما يتناقض معها بحكم المصالح المتعارضة والعلاقات المتناقضة . ففى مقابل تأكيد السنباطى لكيانه نجد المحاولة المضادة التى يقوم بها الأجير قمحاوى حتى يستخلص حقه المهدر من بين برائث السنباطى المستغل . ولا يجسد قمحاوى طريقة أخرى لتحقيق وجوده الذى يقارب العدم سوى فى الحصول على أجره مقابل زرع القطن ورعايته طوال العام . وهو لا يطلب أكثر من حقه ومع ذلك يحاول السنباطى حرمانه منه باستقطاع معظمه مقابل ما يدعيه من ايجار الذرة الصيفى ومحاضر الدودة وثمرن جوانات السماد الكيماوى وثمرن البذرة و ايجار أنفار جنى القطن وثمرن تقاوى الغلة و ايجار جنى القطن . الخ . لحظتها يحس قمحاوى بالعدم يدك كيانه دكا ويحاول محو وجوده محسوا فيظهر على وجهه الوجوم الشديد ويقول لابنه محمد الذى يقبع داخل كيس القطن :

قمحاوى : ما تدك يا واد الكيس كويس . دك يا واد الحتسه الطرية دى خلىنا نخلص . دك يا واد . دك يا واد يانى يا الملى عايز تتجوز . دك .

سنباطى : انت موش سامع والا ايه يا قمحاوى .

قمحاوى : دك يا جحش بكعبك .

سنباطى : قمحاوى *

قمحاوى : (ينظر اليه ولا يتكلم)

ويظل الصراع بين كياني قمحاوى والسنباطى .. ولكن الغلبة للأخير بحكم القوة الاقتصادية والخلفية الطبقية والوصفية الاجتماعية التي تسانده وتقف في صفه ضد الكادحين من أمثال قمحاوى .. وبذلك يفقد قمحاوى كل مقومات وجوده لأنه لا يستطيع الحصول على مجرد حقّه في الحياة .. ويبدو في نظره أن قوانين الوجود راضية عن هذا الظلم الذي يطحن كيانه ويلغى وجوده كإنسان عليه واجبات وله حقوق ، لأن وجود أى شخص يتحقق من خلال حصوله على حقوقه وأدائه لواجباته .. فإذا انتفى وجود هذين الشطرين أو أحدهما انتفى بالتالى وجوده الإنسانى .. ولذلك يواجه قمحاوى بالحقيقة المرة التي تقول له أن عليه واجبات وليس له حقوق : أى اهدار وجوده .. وهو بهذا الاهدار لا يستطيع الاستمرار في الوجود الحى .. ولكنه كإنسان يملك تلك الإرادة الغريزية التي تدفعه الى تقبّل الحياة على علاتها .. ويحاول ايجاد منفذ آخر يحقق له وجوده ويعطيه معناه الذي يفتقده .. وبالفعل تأتي الفرصة عندما تشتعل النار في القطن ، فيهب لا نقاذه من الحريق .. وعندما يحقق ما أراد يشعر أن المعنى قد عاد الى وجوده : أى أن انقاذ القطن من الحريق كان المعادل المجسم لانقاذ وجوده من العدم وفقدان المعنى وضياح الدلالة .. ويبدو أن الإنسان عند يوسف ادريس مكلف بالبحث عن دلالة وجوده ومعناه حتى يستطيع الاستمرار في الحياة :

قمحاوى : (يخرج من البيت وأولاده ومراته يتبعونه) حصل خير يا سنباطى أفندى حصل خير .. جات سليمة الحمد لله .. انطلقت خلاص .. (الدخان ينقشع تدريجيا) أدى الحريقة يا سيدى .. بسلامته ابنك كان مدارى في المخزن بيشرّب سيجارة .. قامت الولعة شبكت في القطن ..

الحاج : (يلكن قمحاوى في جنبه ويقول بصوت منخفض) ما كنت تسيبيه ينحرق متحمس على ايه .. انت نابتك منه حاجة .. ما كنت تسيبيه ينحرق ..

قمحاوى : (بزئيق هائل) أسييه ازاي يا حاج .. أسييه ينحرق ازاي يا ناس لو كنت انت اللي زرعت ما كنتش تقول كده .. ده عرقى .. ده شقايا .. دا حته منى .. أسييه ينحرق ازاي ..

وبهذا يحس قمحاوى أن عرقه لم يضع هباء بانقاذ القطن وبالتالي استطاع تحقيق وجوده وإعادة المعنى الذي افتقده في صراعه الاقتصادي والطبقي مع السنباطى ..

فى مسرحية « جمهورية فرحات » تبرز لنا وطأة الواقع الجاثم على
كيان الصول فرحات من مجرد وصف الكاتب لجزئيات المنظر الخلفى الذى
تدور أمامه أحداث المسرحية ٠٠ يقول الكاتب :

« على يمين المكتب السلاحليك ٠ وفيه بنادق مجنزرة ٠ وخلفه لورحة
عليها خوذات وسلاسل وجنازير وبلط ٠ وعلى اليسار خزانة قديمة فوقها
مروحة لا تستعمل ٠ الجدران مطلية لمنتصفها باللون الاسود ٠ والوقت
حوالى التاسعة مساء والنور شاحب وضعيف والوجه تبدو غلبانة وفيها قبح
وبشاعة ٠ حين يفتح الستار يكون أمام الضابط النوبتجى مجموعة متهمين
يحجبونه عن الجمهور ولا يظهر وجهه الا حين يقفون صفا ٠ الجو كله
مزدهم بالرهبة والخوف والسلطة » ٠

هذا هو الواقع المحيط بوجود الصول فرحات الذى أوشك على أن يحال
الى المعاش ولم يستطع حتى الآن العثور على معنى لوجوده أو دلالة
لحياته ٠٠ ورغم هذا لم ييأس بعد لأنه مازال يحلم بجمهورية مثالية
يستطيع كل فرد فيها أن يحقق وجوده بالأسلوب الذى يرتاح اليه وأن ينعم
بمستوى عال من المعيشة يرفعه من مرتبة الطحونين الى المستوى الذى تكون
فيه للحياة أسباب متعددة تجعله يتشبث بها ويحرص عليها ٠٠ وفى اللحظات
التي يجثم فيها الواقع على كاهله بكل ثقله يهرب منه فى السخرية بالجمهور
المتردد على قسم الشرطة لعله يجد فى هذه السخرية نوعا من اعتزازه
بنفسه واستعلائه على الآخرين وتأكيدا لذاته الضائعة مثل هؤلاء
الضائعين المترددين عليه ، وكأنه باستعلائه هذا ينقذ نفسه من مشاركتهم
نفس الضياع الذى يسود حياتهم ٠٠ وبما أنه يحقق وجوده بهروبه من
الواقع ، فلا بد إذن أن يتعالى على المترددين عليه من الجمهور لأنهم يمثلون
هذا الواقع الثقيل ٠ ولناخذ افتتاحية المسرحية مثلا على الحاجز الذى
يحاول الصول فرحات وضعه بينه وبين الجمهور حتى لا يجرفه الواقع
ويسحق كيانه :

فرحات : ما تنطق يا بجم ٠٠ اسمك ايه ٠٠

واحد : حلاوة ٠٠ (ترتفع غمغمة الواقفين) ٠

فرحات : بس ٠٠ اخرس انت وهوه ٠٠ اخرس يا حيوان ٠٠ حلاوة ايه
يا لوح اخرس انت ٠٠ انطق انت ٠٠ اسمك ايه ٠٠

الواحد : حلاوة على حلاوة ٠

فرحات : بس ٠ ولا كلمة ٠ بس ٠٠ راجع على يا عبد التسواب ٠٠ الى
يسمع اسمه يرد كلمة واحدة موش عاوز ٠٠ واللى يسمع اسمه
يرد ٠٠ أوقف صف انت وهو ٠٠ صف يعنى صف ٠٠ وجع لما
يصفى عينك منك له ٠ (المجموعة الواقفة تأخذ فى عمل صف غير
متناسق وهنا يظهر وجه فرحات والكاب فى منتصف جبهته ٠٠
ومعطفه مزرر لآخره ٠ ملامحه قاسية مشدودة لا رحمة فيها) ٠

فرحات : لكاعة موش عايز ٠٠ هى كلمة وحياء مين شددت رجلك انت
وهو ٠ (الواقفون يزومون) ٠

هكذا يباشر الوصول فرحات سلطانه على الجمهور المتردد على قسم
الشرطة وهو يحس بأن وجوده لن يتحقق الا من خلال العجرفة والصرامة
والحزم بداع ويدون داع ٠٠ وربما كان هناك دافع آخر لهذا السلوك ، وهو
سأمة البالغ من وجوده الممل وحياته الرتيبة مما قضى على رحيمة صدره
وتقبله للآخرين فى يسر وسهولة ٠٠ أى أنه يحقق وجوده بهروبه منه ٠٠ فقد
دفعه السأم والملل والضجر الى هذا السلوك الذى يجد فيه منفذا على حياة
فيها ظل من الكبرياء والأنفة والعنجهية مما يمنح وجوده دلالة ما ٠٠ ويطفى
على سطح كلامه احساسه بأن هذا الجمهور لا يحترم سوى المناصب بصرف
النظر عن الأشخاص الذين يشغلونها : أى أى قيمة وجود الانسان تستمد
من المنصب الذى يشغله وليس من كيانه كإنسان يفكر ويحس ويعيش :

واحد : والله لباعت تلغراف لرئيس الوزرا ٠

واحد : انت فين يا نيابة ٠

فرحات : بقى يعنى يا ولاد منقرع انت وهو ٠٠ الواحد منكوا عامل هنا
فرخ ٠٠ ولم يقف قدام المعاون والا المأمور يبقى زى الفرخة ٠٠
هو الذوق ما ينفعش فيكو ٠٠ ما تخرس يا واد انت وهو ٠٠ اللي
يسمع اسمه يرد ٠٠ راجع على يا عبد التواب ٠٠ محمد على
نعجة ٠٠

ومأساة فرحات أنه يحس بالزيف والكذب الذى يحيط بوجوده فيفقد
كل طعم ٠٠ فمظلم الشكاوى التى تقدم اليه مزيفة وأغلبية البلاغات التى
تصله كاذبة ٠٠ ولا يستطيع أن يلمس بيده شيئا أصيلا حقيقيا ٠٠ وهو لهذا
يعامل الجمهور معاملة فظة لأنه العامل الأول الذى أحاط بحياته بالزيف
ووجوده بالكذب ، وإذا حاول الوصول الى الحقيقة ، وقفت فى طريقه
عقبات عديدة لا تحصى ٠٠ وعندما فشل فى العثور على الحقيقة لجأ الى أحلام
الليظة يحقق فيها وجوده الذى فشل فى تحقيقه على أرض الواقع :

البيت : (بمسكنة) أم سكينه والبت عيوشة وبنت أختها نبوية والـ ٠٠٠٠

فرحات : ما لهم ؟ ما لهم ؟ ٠

البيت : (تبكى) أثلمسوا على وضربونى فى بطنى ٠ آه يسا جنبى وأم
سكينه ٠٠ عضتني هنا فى كتفى ٠ وزغدتنى فى بطنى ٠٠ والبت
عيوشة قلعتنى الحلق ٠

الوصول : (مقهقها) شايف يا أستاذ ٠ شايف ٠ موش قلت لك ٠ كله
وحياتك كذب كله نصب وأحتيال ٠ موش بذمتك دى حيلتها الباي
الأزرق ٠٠

وهو يصير على وجود الأستاذ محمد بجواره الذى يظن أنه ضيف على القسم حتى يحكى له عن همومه ، ويحس بصدى لمتابعه عند شخص آخر ..
لعل وجود هذا الصدى يؤكد له وجود من يحس بوجوده :

فرحات : (مقاطعا) والذنبى أنا عارف انى عطلتك . حاكم أنا باجى على الناس الذوق اللئى زى حالاتك كده .

محمد : يا سيدى والله ما عطلتنى .. أصلى ..

فرحات : والله عطلتك . لكن معلش .. أدى انت بنتسلى .. موش بذمتك أحسن من السيمى ..

ثم يبدأ فى سرد حلمه الأكبر له الذى يدور حول مهراجا هندى جاء لزيارة مصر ويصفه بأنه « راجل غنى قوى من الجماعة اللئى عندهم فلوس قد الفقر اللئى عندنا » .. ويحاول المنتظرون من الجمهور مقاطعة فرحات حتى يقضى لهم حاجاتهم فينهرهم فى حزم وقسوة لأنه يشعر أن الواقع الثقيل يضغط مرة أخرى ليلغى وجوده الذى يحاول تحقيقه فى الأحلام . ويستأنف حكايته لحمد فيقول أن هذا الرجل الفاحش فى ثرائه خرج ذات يوم من الفندق فسقطت منه ماسة ثمينة للغاية ، عثر عليها شاب فقير ومتعطل ونظرا لأمانته المطلقة أخذ الماسة وأعطاهما لصاحبها الهندى .. فحاول الأخير مكافأته على أمانته بإعطائه قدرا من الذهب ، ولكن الشاب رفض بيع نتمته فى مقابل الذهب مما أثار إعجاب الهندى ودهشته وإكباره .. فعرض عليه أن يعمل مرشدا سياحيا طيلة إقامته بمصر .. وفعلا زار معه كل المناطق الأثرية وفى نهاية إقامته عرض عليه مبلغا من المال فرفض الشاب مرة ثانية .. زاد إكباره له ولم يجد بدا من العودة الى بلده دون مكافأته .. وهناك ألحت عليه فكرة رد جميله اليه ففكر فى شراء ورقة يا نصيب .. ولضمان المكسب اشترى مائة ورقة .. وجاء يوم السحب وربحت الورقة مليون جنيه .. اشترى بها سفينة ضخمة وحملها بكل النفائس من حرير وجواهر وعاج وريش نعام ثم أرسلها الى الأسكندرية باسم الشاب الفقير ومعها عقد البيع خالص على الاستلام .. استلم الشاب السفينة .. وتاجر فى حملتها واشترى سفينة ثانية وثالثة .. وتضاعفت أرباحه بحيث اشترى كل السفن التى يمتلكها الأجانب .. ثم اشترى مصنعا للنسيج عمل به مليون عامل ، ومصنعا للزجاج ومضربا للأرز ومحالجا للقطن ومعملا لتكرير السكر والبتترول ومصنعا للورق حتى امتلك مصانع مصر كلها .. ثم جمع المصانع كلها على مساحة عشرة آلاف فدان .. نصفها للمصانع والنصف الآخر لسكنى العمال حيث عاشوا فى بيوت نموذجية .. ولم يستغل عرق العمال وكدهم فكل الأرباح كانت عائدة اليهم .. وذهب العمال الى مصانعهم بملابس نظيفة مهندمة .. وبعد الظهر يلبسون الحلل الفاخرة والأحذية الجميلة حيث يذهبون الى المقاهى والحدائق الغناء .. وأصبحت حياتهم مريحة وضحا لا ينتهى .. وفى الليل يذهبون الى السينما التى حفلت بها كل الشوارع .. ولا يقع بينهم أى نوع من الشجار أو المشاحنات .. ولذلك استراح جنود الشرطة وأصبح عملهم متعة رائعة ..

ويستمر فرحات فى قصته الخيالية التى تتخللها مقاطعات الجمهور الذى يردده فى حزم وقسوة حتى يستمتع بالقصة التى يجد فيه راحة باله وتحقيق وجوده ٠٠ ولكن اللمحة الساخرة التى يضيفها يوسف ادريس الى نهاية المسرحية تمحى كل محاولات فرحات لاثبات وجوده ، لأنه تبين أن الأستاذ محمد الذى استمع الى فرحات يحكى له حلمه الجميل ، قد جاء الى القسم متهما بدليل وجسود الشرطى الذى يلازمه والذى لم يلحظه فرحات الا قرب نهاية قصته لانهماكه الشديد فيها ٠٠ وبذلك تتغلب نغمة الواقع الثقيل على نغمة الوجود المزيف الذى حاول فرحات أن يحققه لنفسه ٠٠ حتى أنه حرم من مجرد المعنى الذى يبحث عنه فى الخيال ٠٠ ووجد نفسه مضطرا الى ممارسة الواقع الذى يلغى كل معنى لوجوده ٠

فى مسرحية « اللحظة الحرجة » تختلف مفاهيم البحث عن معنى الوجود من شخصية الى أخرى ٠٠ هذا الاختلاف يصل الى حد التناقض الذى يتولد منه الصراع الذى تقوم عليه المسرحية ٠٠ فالجيل الجديد الذى يمثلته سعد يجد أن تحقيق وجوده يكمن فى الدفاع عن الوطن والمزود عن حياضه ضد المعتدين على بور سعيد حتى لو أدى هذا الى القضاء على وجوده الفعلى فى الحياة ، لأنه لن يقضى على معنى وجوده بل سيحول الى حقيقة خالدة ٠ وذلك راجع الى اعتزاز الجيل الجديد بنفسه وثقته فى قدرته على القيام بالأشياء التى يعتقد أنها الصواب والتى تمنح كيانه دلالة ومعزى ٠٠ ومن هنا كان ايمانه بالحياة الحرة الكريمة أو الاستشهاد فى سبيل الوطن ٠٠ فمعنى الوجود عنده لا ينتمى الى مجرد ذلك النوع المادى الحيوانى والا فقد معناه أصلا ولكنه ذلك الوجود الذى يحمل فى طياته كل المعانى الانسانية والدلالات التى ترفع الانسان عن مرتبة الحيوان : أى وضع المثال الانسانى فوق الواقع الحيوانى ٠ والجيل الجديد ينظر الى الوجود نظرة كيف لا نظرة كم ، فالذى يهمنا هو كيف نعيش ولماذا وليس عدد الأعوام التى نقضيها على هذه الأرض حتى ولو كانت بدون معنى ٠ ولذلك نسمع سعد يقول لأمه :

سعد : اسمعى يا وليه ٠ كثر الكلام مش ح يفيد ٠ أنا ليه دماغ بفكر بيها ٠ واللى على كيفى ح أعمله ٠ سامعه والا مانتش سامعة ؟

هنية : سامعة يا أخويا ٠ ما تضربك قلمين وتسكت ٠ وعلى آخر الزمن بتقول لى يا وليه ٠٠ (ثم بصوت عال فجأة) بس قول لى ، بس بتعملوا ايه فى التداريب دى ؟ ٠ وبعدها ايه ؟ ٠

سعد : بعدها نحارب ٠٠

هنية : وتيجى شايلىك البعيد على نقالة ٠

سعد : أهو يفضل لك مسعد ومحمد ٠٠

هنا يتحد وجود الوطن مع وجود الشخصية وتتغير النظرة الانسانية المحدودة الى تلك المسؤولية التى تحول الوجود الانسانى كله الى وحدة شاملة متفاعلة ٠٠ ولكن هنية - التى تمثل الجيل القديم - ترى أنها قد حققت معنى وجودها بتربيتها لأطفالها حتى شبوا عن الطوق وصاروا رجالا ونساء

يستطيعون انشاء بيوت وأسر مستقلة ، ويجب عليها أن تحافظ عليهم بقدر
امكانها لأنها بهذا تحافظ على معنى وجودها الذى استطاعت تحقيقه ٠٠
والا لو مات أحدهم لانتهى المعنى وضاعت الدلالة التى عاشت من أجلها ٠٠
ولا شك أن عنصر الأمومة وحُب التملك وضيق الأفق الذى يتسبب فيه انعدام
الثقافة ٠٠ كل هذه عناصر تحد من نظرة الأم الى بعيد وتجعلها ترى الجنون
كل الجنون فى تصرفات ابنها الذى ركزت فيه كل الجهود حتى يصير
مهندسا ناجحا ، لأنه بتصرفاته تلك يهددها بضياع معنى وجودها وهدف
حياتها الماضية الذى عاشت من أجله ٠٠

ولا غرو أن تستमित الأم فى الدفاع عن معنى وجودها ، ولذلك لا يجب
أن نثمةا بانعدام الوطنية لأن ثقافتها وجيلها وتربيتها تحتم عليها النظر
فى حدود كيانهما كأم فقط وليست فى إطار وجودها كمواطنة تعيش فى وطن
يمر بظروف عصيبة وحاسمة ٠٠ وهى لا تدرك أن لهذا الوطن حقا عليها حتى
فى أولادها وأن وجودها لن يكتسب معناه الكريم الا من خلال الوجود
الكريم للوطن كله ٠٠ ولذلك لا يمكن لامرأة مثل هنية أن تفهم شابا مثل سعد
للتناقض الواضح بين العقليتين والثقافتين ، ولن يصل الى نقطة التقاء
للصراع القائم بينهما فيما يختص بمعنى الوجود :

سعد : (منفجرا) يا عالم علمتونا الجبن ٠ يا عالم خليتكم الدنيا تركبنا
وتهنز رجلينا ٠ الأم فى بلاد بره بتشيل البندقية وتحارب ٠ أمهات
زى الاسود بيطلعوا رجاله ٠ وانتم هنا شاطرين تكسروا مقاديفنا ٠
طول عمركم عايشين فى ذل وعاوزين تذلوننا معاكم ٠

وبذلك يتحول لفظ الوطنية المجرد الى معنى ملموس فى حياة الأفراد ،
لأنه فى الدفاع عن الوطن يكمن الدفاع عن معنى الوجود ٠٠ ووجود الافراد
ينبع من وجود الوطن نفسه ٠٠ ويستमित طرفا الصراع فى الدفاع عن معنى
وجود كل منهما بكل الوسائل الممكنة والحيل المتاحة من استعطاف وعنف
واندفاع لأنه ليس مجرد صراع بين أم وابن بحكم اختلاف الجيل ولكنه
صراع للدفاع عن الوجود ذاته ولذلك فهو بمثابة صدام الأقدار ٠٠

هنية : (مغيرة طريقتها) يا ابنى أنا أمك ٠٠

سعد : أمى ما تهبطنيش ٠٠

هنية : انا خايفة عليك يا ابنى ٠ هو ده حرام كمان ٠ قلب الأم يا ابنى ٠

سعد : هو ما فيش حد له أم الا أنا ٠ ما الدنيا كلها أمهات ٠٠

هنية : لى كنت أم ما كنتش تقول كده ٠٠

سعد : واو كل الأمهات قالوا لأولادهم كده ، مين يدافع عن بلدنا ٠

واذا كان سعد يملك المقدرة على اعطاء معنى لوجوده بحكم أنه شاب
قادر على تنفيذ ما يريد فان أخته كوثر بحكم أنها فتاة فتعبر عن معنى وجودها

بثورتها المكبوتة على وضعها المهين لأنها لا تملك أية ارادة ذاتية لنفسها ..
وبالذات عندما تجد أخاها وابن جيلها يحقق ارادته ويفرضها على أمه :

هنية : ..... والنبي ما تسمعنى خبر وحش يا رب . ما أسالكش رد
القضاء أسالك اللطف فيه ..... (لكوش) اسمعى يا بت .. انتى
عارفه أبوكى ما يعرفش حاجة عن التداريب دى . والنبي ان بزيتى
بكلمة له لاكون قاطعة لسانك من سقف حلقك . ان سأل عليه
قولى خرج . فين . ما أعرفش .. ووصى اخواتك .

كوش : ان كان على أنا . أنا مالى . هو حر . يعمل اللى هو عاوزه .
بس الواحدة لو بصت من الشباك تعلقوا لها المشنقة . الظلم ده
كان ليه يا رب .

وتنتهز كوش هجوم الانجليز والفرنسيين على بور سعيد فتقوم بدورها
فى الزود عن بلدها عن طريق حمل صفائح المياه لاطفاء الحرائق ومد الجنود
بالذخيرة وهى بذلك تحقق وجسودها الذى طالما حرمت من تحقيقه فى ظل
النظرة التقليدية الى المرأة . ولذلك يجب الا ننظر الى ثورة الأبنساء تلك
النظرة التقليدية التى تدمغهم بالعقوق والجحود ونكران الجميل ، لأن ثورتهم
تلك ليست الا تعبيراً عن معنى وجودهم .. ولكل انسان الحق فى التعبير
عن معنى وجوده .. ربما أخطأ بعضهم التعبير الصحيح عن كيانه ولكن هذا
لا يحرمه الحق فى التعبير عنه :

سعد : (مقاطعا) بلا أبويا بلا عمى (أمه تحاول عبثاً أن تغمز له وتفهمه
أن أباه موجود) أبويا ده كان زمان ، دلوقتى أنا أبو نفسى .
أنا مش عيل صغير . أنا راجل . لازم تفهموا كده . ح درب وح
أحارب زى ما أنا عايز . أنا حر فى نفسى . ودينى لا محارب،
واللى مش عاجبه يشرب من أوسع بحر ..

ومن الواضح أن الخوف يمكن أن يتسلل الى الجوانب المختلفة
فى حياة الانسان ويصيبه بالتردد والتعاس وتثبيط الهمة ، ولكنه
لا يستطيع التسلل الى معنى الوجود الذى يحارب الانسان من أجله
والاضاعت حياته كلها هباء .. ولذلك نجد الأم تدافع بشجاعة عن موقفيها
كأم وكوش تثور ضد وضعها المهين وسعد يرفض الاعتراف بينوته لوالديه
إذا كانا السبب فى افساد معنى وجوده أو ضياعه ، لأن معنى الوجود يكمن
فى العقيدة والايمان بهدف لايد أن يتحقق حتى يكتسب الانسان احترام
الذات .. ولذلك لا تحوم ظلال الخوف حول قضايا الانسان ووجوده ..
نسمع سامح صديق سعد يقول له :

سامح : مش فاكرك الضهر واحنا بناكل سندوتشات من الكانتين وانت
متحمس وبقك مليون طعمية ويتقسل : أنا مش ممكن أخاف . أنا
الأقوى . هو جاي يسرق بلدى وأنا بدافع عنها . هو غريب وأنا
فى أرضى ، هو بيحارب بماهية وأنا بحارب بايمان ، هو اللى ح
يخاف الأول ..

لأن الحياة تتطور باستمرار فلا بد أن يختلف معنى الوجود .. فالجيل القديم يجد معنى وجوده فى الحرص على ما هو موجود فعلا أما الجيل الجديد فيحاول تحقيق معنى وجوده فى ايجاد ما يجب وجوده بالفعل .. ولذلك يتميز الآباء بالتحفظ والحركة الهادئة المقيدة أما الأبناء فيتميزون بالانطلاق ومحاولة التعبير بعيدا عن قيود التقاليد التى يحاول الآباء فرضها عليهم تحت ستار الأبوة أو الامومة ولذلك عندما يتكلم نصار الاب لا نجد عند ابنه سعد أذنا مصغية :

سعد : خلصت يا بابا ..

نصار : يعنى ايه خلصت ؟ .. هو أنا بتكلم علشان انت ترد على ؟ .. هو احنا فى محكمة ؟ .. انا باتكلم كلام تسمعه وبس ..

سعد : مش ممكن اسمعه وبس .. مفيش حد ف الدنيا بيسمع وبس .. أنا مش شاكوش ولا بكر أرنب مربيه ف البيت .. أنا بنى أتم .. أنا ابنك صحيح انما أنا انسان لى عقلى وتفكيرى ولسانى ولى كلامى اللى لازم تسمعه ..

حتى كوثر الفتاة الواعدة تنتهز فرصة استمائه الشعب فى الدفاع عن بور سعيد لى تحقق معنى وجودها الذى تاقث اليه منذ بدأت حياتها تتفتح وتدرك ما يدور حولها :

هنية : البت اللى ماكنتش بتمد ايدها لجنس شغلة فى البيت أقوم اتلفت ما التقيهاش وأسأل عليها يقولوا راحت تحول فيه م الترة للناس ..

وبحكم سنة التطور ينتصر معنى الوجود الذى يحاول الجيل الجديد تحقيقه بينما ينهار ذلك الذى حاول الجيل القديم مساندته والايمان به .. وبالذات عندما تفشل سياسة نصار القائمة على « اللى يلزم بيته يضمن حياته » على حد قوله ، بل انه يذهب ضحية هذه السياسة الرجعية عندما يهاجم الجنود الانجليز بيته ويقتلونه رميا بالرصاص وهو يؤدى الصلاة .. ولذلك تخفت النغمة التى تعبر عن معنى الوجود عند الجيل القديم بل وتتلاشى عندما تسيطر النغمة الجديدة وبالذات عندما نسمع نصار وهو يقول لابنه سعد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة :

نصار : يا خيه يابو السعود .. معلش خلاص انا انتهيت .. انما تعرف دلوقتى بس نفسى الايام ترجع تانى وأعيش تانى عيشة تانية غير اللى عشتها .. أعيش ما أخافش .. أعيش ما استحملش أهانة واربيكم تانى .. اربيكم وأنا مش خايف عليكم .. على الطلاق بالتلاتة ان اللى يرضى يعيش ذليل حلال فيه الموت ..

ويبدو أن المعنى الحقيقي لوجود الإنسان لا يتكشف إلا من خلال لحظة حرجة يرى فيها ما عجز عن أن يراه طيلة حياته ٠٠ وربما كلفته هذه اللحظة الحرجة حياته كلها لأن الحقيقة بكل ثقلها وكثافتها تتركز في هذه اللحظة بحيث لا يستطيع كيان الإنسان احتمالها ٠٠ ولأن نصار ظل هاربا طوال حياته من معنى وجوده الحقيقي فإنه فوجيء بالحقيقة تواجهه بكل رهبتها بحيث لم يستطع سوى الاعتراف بها ثم الانهيار تحت وطأتها ٠٠

في مسرحية « الفرافير » تمتد قضية معنى الوجود على مساحة شاسعة تغطي تاريخ البشرية من بدايتها حتى نهايتها ٠٠ وترتبط بكل النظم الاجتماعية والمذاهب السياسية والاتجاهات الفكرية والتيسارات الاقتصادية ٠٠ وأى منها يمكن أن يحقق وجود الإنسان الحقيقي ؟ ! وفى الفجوة التى تقع بين مركز السيد والفرفور أو بين الحاكم والمحكوم يتراوح معنى الوجود ويخضع لنظرية النسبية التى تحكم كل شيء من خلال علاقته بالموجودات الأخرى ٠ ولذلك تطرح قضية الوجود ومعناه من مختلف وجهات النظر وفى مختلف الأماكن والأزمان ٠٠ وهل يمكن للإنسان أن يحقق وجوده من خلال مركزه كسيد أو كفرفور ؟ ٠ وما هى العوامل التى تحكم فى بلورة معنى وجوده ؟ ٠ والمسرحية لا تخلو من نغمة السخرية من كل شيء ٠٠ وتسرى هذه السخرية مع البحث عن معنى الوجود حتى تنتهى الى النظرة المتشائمة التى تقول لنا ان الوجود كمعنى مطلق لا يمكن تحقيقه لأنه يخضع لنظام أزلئ سواء كان ذلك على سطح هذه الأرض أو فى العالم الآخر ، لأن عالم ما بعد الحياة يحكمه قانون واحد هو الذى يحكم كل شيء ، من الذرة الى الأجرام السماوية : كل شيء يدور حول شيء آخر ولابد للفرفور والسيد أن يخضعا لهذا النظام الكونى ٠٠ فهذه سنة الوجود ٠٠ وهنا يبدأ الفرفور فى الدوران حول السيد لأن الكاتب يفترض وجود الجاذبية المغناطيسية التى تجعل الأجرام الصغيرة تدور حول الكبيرة ٠٠ وإن بهذا الذى يبحث عن معنى خاص لوجوده حتى بعد الموت لا يتمكن من ايجاده ٠٠ ويمضى الفرفور فى دورانه حول السيد برغم أنه لأننا نسمعه يصرخ محتجا ٠٠ يدور أولا بطيئا ثم تزداد سرعته باطراد حتى يصير دورانه حول السيد نظاما كنظام الأفلاك ٠٠

هكذا يتعذر تحقيق معنى الوجود طوال المسرحية سواء فى مركز السيد أو فى مركز الفرفور لأن البشر مجرد جزء من نظام كونى ضخم لا يحتمل منح فرصة الوجود المستقل لكل انسان : أى أن الوجود الخاص للإنسان ليس له وجود فى الواقع ، ولا يوجد الا وجود كونى عام والأفراد ليسوا سوى جزئيات وذرات ضمن هذا الوجود العام ٠٠ وكل محاولات الإنسان للبحث عن معنى لوجوده عبث لا طائل من ورائه ٠٠ حتى مجرد المحاولات النظرية المتمثلة فى الفلسفة والمنطق لا تحقق للإنسان هذا الهدف ٠٠ وإذا حاول الإنسان الانتقال من النظرية الى التطبيق ونجح فى ذلك وجد أن التطبيق ليس له معنى ولا يؤكد كيانه ٠٠ وإذا غير أسلوب

التطبيق أو نتيجته فوجيء بنفس اللا جدوى ٠٠ وبذلك يصبح كل من الفكر والعمل دون هدف ٠٠ لأن الهدف ليس فى يد الانسان ولكنه فى يد ارادة كونية عليا تحكم نظام الوجود وتفرض نفسها قسرا على جزئياته المتمثلة فى الأفراد ٠٠ هذه الارادة تسخر من محاولات الانسان لتحقيق وجوده وتنتظر اليه على أنه طفل يلهم سواء فى فكره أو فى عمله لأنه لن يغير من المقدر شيئا ٠٠ وما سيكون سوف يكون ٠٠ سواء قبل الانسان أم رفض :

فرفور : أبدا أنا كنت بدور لى على شغلة ٠٠ وباقرا عشان أشوف أحسن شغلة ايه وأحسن ليه والنتيجة ضيعت عمرى أترا فى كلام دمه ثقيل ٠٠ قال ايه مأساة الانسان ٠٠ والوجود والعدم ٠٠ ولحظة الاختيار ٠٠ والارادة الحرة ٠٠ والدفعه الأولى ٠ أنا مالى أنا ٠٠ ومال ده كله ٠٠ أنا عايز فلسفة تقول لى أشغل ايه ٠٠ أنا أنا يا فرفور ٠٠ يا بنى آدم ٠٠ ياللى بقرصه دلوقتى يحس ٠٠ أشغل ايه ؟ واشتغله ليه ٠٠ ؟ محدش قال لى كانت النتيجة انى ايه بشتغل فرفور ٠٠

ولا يظن الانسان أن امتياز الطبقة الاجتماعية يزيد من احتمالات وجوده ، لأن نظام الوجود لا ينظر الى هذه الفروق الطبقة حيث أنها من صنع الانسان ولا تمت لسنة الطبيعة فى شيء ٠٠ وعلى هذا يتساوى فى نظر نظام الكون الانسان سواء كان سييدا أو فرفورا ، لأن الاختلاف بينهما ليس اختلافا فى النوع أو الدرجة أو المقام ولكنه اختلاف وظيفى ينبع من نظام الكون الذى يحتم دوران الخفيف حول الثقيل : أى أن عنصر المكشافة والمغناطيسية فى الكون هو الذى سمح بوجود السيد والفرفور والا اختل الدوران المغناطيسى الذى لا يمكن تنفيذه على جسمين متساويين فى الكثافة والثقل ٠٠ ولا شك أن الافتراض الذى يقدمه يوسف ادريس يعد افتراضا نظريا بحثا لأنه يخلط بين نظام الكون ونظام المجتمع : أى أنه يفرض متباينين خارجة عن المجتمع ولا تمت اليه بصلة ما من قريب أو بعيد ٠٠

ومع هذا يجب ألا نحكم على يوسف ادريس كأحد الفلاسفة أو المناطقة ونحاول تركيز الضوء على الثغرات التى تهدم نظريته من أساسها لأن ما يهمنى فى المسرحية هو المعالجة الدرامية للفكرة والملى أى حد استطاع أن يقتنعنا بها فنيا من خلال العمل ذاته ؟ ! ولهذا يجب ألا نهتم كثيرا بالافتقار الفلسفى أو الاقتناع المنطقى لأنه خارج عن نطاق المسرحية وإمكانات شكلها ٠٠ وللفنانون الحق فى اختيار أفكاره مهما بلغت من الغرابة والشذوذ وعدم التماسك طالما أنها تكتسب الأصالة والافتقار والتماسك من بنية العمل نفسه ، لأننا لا نستطيع دراسة الفكرة منفصلة عن المسرحية والا قضينا على العمل الفنى بالانقصام والقتل ٠ ومن هنا كانت المواقف والأفكار الغريبة التى وردت فى مسرحيات شكسبير من أمثال الاشباح والعفاريت والساحرات والغيبيات والميتافيزيقيات مقنعة فنيا لأن حياة العمل الفنى تنبع من داخله ولا تصدر عن الحياة العادية التى نعيشها ٠٠ والا حكمنا على غيبيات شكسبير بالتفاهة والسطحية والسذاجة والشعوذة لأنها تنتمى الى

عالم الخزعبلات الذى لا يؤمن به ولا ينتمى الى عالمنا الذى نراه منطقيا
ومعقولا ومتناسكا بطريقة أو بأخرى .

ولذلك يجب أن ننظر الى تقسيم البشر الى سيد وفرفور على أنه نظام
كونى طالما أن الشكل والحوار والمواقف والأحداث والشخصيات والعلاقات
الحية بين هذه العناصر تؤكد افتراض هذه العلاقة :

السيد : أسيّد عليك .

فرفور : تسيد على ؟ ودى شغله دى .. لا يا عم يفتح الله .. تسيد على
دا ايه .. احنا فين .. والله ما اخبط فيها ولا خبطة ..

السيد : ما هو دورك كده كده يا وله .. انت مش عارفه ؟ انت ح
تستعيط . انت مش عارف الرواية كده ؟

فرفور : الرواية يعنى أنا اشتغل كل حاجة وانت سيد بس .

السيد : استعيط بقى استعيط ..

فرفور : وحد يعمل رواية بايخه بالشكل ده ؟ أوعى تكون الملى عاملها .

السيد : انت الظاهر ما ألفتش قبل كده .. يا مؤلف .. يا سيد مؤلف ..
(يظهر المؤلف)

المؤلف : فيه ايه ؟ .. جرى ايه ؟ أوعى تكونوا خرجتوا ع النص .

السيد : ازاي ما تعجبوش .. هو ده شغله ؟ ماله هو ومال الكلام ده .
انت سيد يعنى سيد .. وانت فرفور ورجلك فوق رقبتك .. سامع
والا لا ..

فرفور : (يرفع رجليه فوق رقبته) سامع سامع ..

المؤلف : وتانى مرة ح تزعجونى بالشكل ده .. على بره على طول ..
فاهم ..

فرفور : بس لو ما كنتش خلقت ضيق .

المؤلف : اياك تنطق حرف من عندك .. اعمل حاضر .. اكلم حاضر ..
روح حاضر .. تعالى حاضر ..

من هذا المقتطف يتضح لنا أن يوسف ادريس قد استعمل الشكل الذى
يمكن عن طريقه اقناع القارئ أو المتفرج فنياً بفكرته .. فالمفروض أن
الشخصيات فى أية مسرحية لا يمكن أن تخرج عن النطاق الذى يرسمه
لها الكاتب : أى أنها لا يمكن أن تحقق وجودها بمفردها ولذا أنها مجرد
وسيلة فى يد المؤلف أو مجرد عنصر من عناصر التأليف أو التكوين أو
الخلق .. ونفس النظام ينطبق على الانسان الذى لا يخرج دوره فى الحياة
عن دور الشخصية فى المسرحية .. وبذلك يلعب النظام الكونى دور المؤلف،

الذى لا يحتمل خروج الشخصية عن دورها بل يأمرها بتنفيذ ما تؤمر به بالحرف الواحد والا طردت خارج المسرح : أى أن الانسان الذى يحاول اثبات كيانه وتأكيد معنى وجوده خارج النظام الكونى محكوم عليه بالفناء ٠٠ مما يذكرنا بنظرية برنارد شو فى « دفعة الحياة » التى تقول ان الانسان لم يكن هدفًا فى حد ذاته بل كان مجرد وسيلة الى هدف آخر هو خلق السوبرمان ٠ وإذا فشل الانسان فى تنفيذ مخططات « دفعة الحياة » لتطويع أشكال الخلق نحو الأحسن والأفضل ٠٠ فسوف تقضى عليه هذه الدفعة بالفناء والموت وسنجد أشكالًا حية أخرى لعلها تصل عن طريقها الى هدفها المرسوم لتحقيق الكمال المطلق والوجود المثالى فى شخص السوبر مان أو الانسان الأعلى ٠٠

ولكن يوسف ادريس يختلف اختلافًا بينا مع برنارد شو فى تقاؤله الذى يؤكد خلق السوبرمان حلم البشرية الأوحى وأملها المرتقب ٠٠ أما يوسف ادريس فيجئ الى التشاؤم الذى يزين له أن الانسان لن يحقق شيئًا لأنه مجرد أداة فى يد نظام أصم عاتى جبار لا يعترف بتحقيق أى وجود للانسان ٠٠ مهما كان هذا الوجود حقيرًا وتافهًا ولا نقول مثاليًا كما فى حالة برنارد شو ٠٠ وليس معنى كلامنا هذا أننا ندين تشاؤم يوسف ادريس ونفرض عليه التفاؤل المصطنع الساذج ، ولكننا نقوم بمجرد مقارنة تحليلية بين يوسف ادريس وبرنارد شو لأنهما عالجا نفس المضمون بأسلوب فنى مختلف ٠٠ ولا يوجد تفاؤل وتشاؤم فى الفن ولكن يوجد المقدرة على صب هذا أو ذاك فى تشكيل تعبيرى يستمد خصائصه من امكانيات الفكرة أو الاحساس ، لأن الفن ليس الا عصارة الحياة وكثافتها المبلورة لكل ما تحمله من أحاسيس أو أفكار متناقضة ومتشعبة ، سواء كانت متفائلة أو متشائمة ٠٠ ولذلك نحن نقتنع فنيا بأن الانسان عبارة عن مجرد أداة وقتية فى يد النظام الكونى وليس له أن يحقق وجوده ، لأن وجوده فى حد ذاته لا يهم هذا النظام الأصم الذى بدأ منذ الأزل وسيظل حتى الابد دون مراعاة لكيان الانسان الذى يحاول اثبات وجوده عبثًا :

فرفور : لا ٠٠ فى دى أعصليج للصبح واللى معاك اعمله ٠٠ تجيب لى مؤلف مخرج ما أقتلش أبدا ٠٠ يا نهار أسود ٠٠

صوت المؤلف : (من الخارج) انت بتتحدانى يا فرفور ٠٠ دانا أنسف بك الأرض ٠٠ دا أنا أحرقك ٠٠ أنا ح ابعت لك الفتوات ٠٠

أى أن الانسان ليس له الحق فى الامتناع عن القيام بالأفعال الشريرة مثل القتل وازالة وجود انسان آخر من على وجه الأرض لأن هذا الوجود ليس مقدسا كما نتصور ، لأنه سينتهى بالطريقة التى يرغبها هذا النظام الكونى ٠٠ بصرف النظر عما اذا كانت الطريقة تتمشى مع المثل الانسانية أو تتنافى معها ٠٠ فوجود الانسان نفسه قائم على القتل أو على ازالة وجود غيره من الناس ، بدليل أن القتل هو أول شئ قام به الانسان منذ فجر

البشرية عندما قتل قابيل أخاه هابيل : أى أن وجود الانسان يحمل فى داخل
جوهره ازالة نفسه والقضاء على كيانه :

فرفور : ٠٠٠٠ يعنى انت ما عنقش بتمد ايدك وتدفن حد .

السيد : البركة فى الاولاد باقول لك ٠٠

فرفور : هم ورثوا الصنعة برضه ٠٠

السيد : ورثوها ونبغوا فيها قوى قوى ٠٠

فرفور : نبغوا ازاي ٠٠

السيد : شوف أنا وانت كنا بنحتار فى دفن واحد ازاي ٠٠ هم الواحد
منهم يا بنى باسم الله ما شاء الله كان يدفن له فى اليوم عشرة
عشرين ألف ولا يتعبش . عندك ابنى الاسكندر دا دفن لوحده يبجى
ميت ألف . تحتمس الملى كان أكبر منه شوية ده دفن لوحده عدد
شعر رأسه ٠٠

ومما يدل على أن القتل أو الفناء أو العدم لا يتنافى مع الوجود ، أن
الوجود استمر رغم مظاهر العدم المتمثلة فى الحروب والمذابح والأوبئة ثم الموت
الطبيعى : أى أن الوجود والعدم وجهان لعملة واحدة هى الحياة ولا يملك
الانسان الانتقال من حالة الى حالة الا طبقا لهذا النظام الكونى الصارم ٠٠
ولذلك تفشل ثورة الفرفور ضد حياته التى تنافس العدم والتى حكم بها هذا
النظام الأصم عليه :

فرفور : بلا رواية بلا كلام فسارغ ٠٠ رواية ايه دى الملى ماسكها لى زلة
وكل ما اكلمك تقول لى الرواية الرواية . ملعون أبو دى رواية .
الف سنة ميت ألف سنة وانت زالملى بروايتك دى . افصر
يا فرفور ٠٠ اردم يا فرفور . ابنى يا فرفور ٠٠ اعيسا يا
فرفور . اتكسح يا فرفور . اهرش لى ضبرى يا فرفور . ملعون
ابو الفرافير الملى بالشكل ده ٠٠

السيد : يا واد احفظ ادبك عيب تقول كده قدامى ٠٠

فرفور : وملعون ابوك انت كمان .

السيد : طيب أنا اخللى المؤلف ٠٠

فرفور : وملعون أبو المؤلف راخر . ده مؤلف ايه الملى مألّف كل حاجة
ضدى . هو انا كنت قتلت أبوه ، والله اجوزت أمه ٠٠ ده ولا
كأنه صاحب بيت وأنا ساكن عنده . رواية ايه يا عم ومؤلف
ايه لا لا لا . بالثلث والرقعة لا ٠٠ والانجليزى والطليانى نو
وبالصعيدى لع ٠٠

ويتحول الفرفور فعلا الى سيد ظنا منه انه بهذا يحقق وجوده الذى طالما افترقه . . ولكنه يظل يدور فى فلكه الذى حكم عليه به لأنه كما سبق ان قلنا ان الانسان سواء كان فرفورا أم سيدا لن يخرج عن كونه مجرد أداة فى يد نظام الكون لذى لا يلقى اعتبارا الى وجود الانسان . . وهذا يعترف به الفرفور نفسه عندما يتحول الى سيد . . والسيد الى الفرفور :

السيد : الاقولى يا سيد . ولا يا سيد . . انت سيد ليه .

فرفور : سيد ليه . فيه حاجة اسمها ليه . أنا سيدك وخلاص . كل سيد لازم يكون له فرفور . وكل فرفور لازم يبقى له سيد والا الدنيا تبوط والكون يفسد وتحل الفوضى . .

وتتردد هذه النغمة على مستويات عدة فى المسرحية سواء على لسان السيد أو الفرفور أو المتفرج رقم ٢ عندما يقول :

المتفرج ٢ : ما هو علشان نعيش ، لازم نشغل . وعلشان نشغل لازم يبقى فيه ناس يشغلوا وناس يشغلوا . .

وتدور أحداث المسرحية ويطرد الحوار وتتوالى المواقف حتى نصل فى النهاية الى تجسيد درامى لنظام الكون الذى يجعل الأجرام الصغيرة تدور حول الكبيرة بفعل الجاذبية المغناطيسية المتأثرة بعنصرى الثقل والكثافة وبذلك يفشل الانسان فى رحلته الأبدية فى العثور عن معنى لوجوده ، لأنه مجرد ذرة فى هذا الكون . . ولا يمكن للذرة أن تفهم هذا الكون وبالتالى لا يمكن أن تحقق وجودها لأنها لم تستطع تحقيق أولى درجاته الكامنة فى الفهم والوعى والادراك ، لأن الكل يستطيع ادراك الجزء ولكن الجزء لن يصل الى هذا بحكم نوااميس الطبيعة وقوانين الوجود . .

فى مسرحية « المهزلة الأرضية » تطرح قضية الوجود على أساس النسبية التى تحكم نظرة الناس الى الحياة وتؤثر بالتالى فى سلوكهم وعلاقاتهم الانسانية مع الآخرين . . فبعض الناس ينظرون الى الوجود على أنه عبء يجب التخلص منه أو الأقل التفكير فى الخلاص منه . . والبعض الآخر ينظر اليه على أساس أنه غنيمة يجب أن يحصل عليها كاملة غير منقوصة . . وهناك فريق يعتبر الوجود متعة لا حدود لها ويحاول أن يجرف منها ما تيسر له . . وفريق آخر يعتقد أن الوجود شيء لا وجود له ولا معنى لأنه عجز عن ادراك كنهه ولذلك قنع من الحياة بدور المتفرج الحائر والغيبى فى آن واحد . . وبين هؤلاء وأولئك يستحيل العثور على تعريف محدد لما هية الوجود أو ايجاد وسيلة فعالة لتحقيقه . . ان أن الوجود كشيء ملموس لا وجود له لأنه يختلف من انسان لآخر طبقا للنسبية التى تحكم العلاقات الانسانية على مختلف المستويات . . ومن هنا نتجت الحيرة والبلبل والصراع الذى حكم الناس ، لأن كل فرد يريد تحقيق وجوده ولا يعرف الحيز المسموح له بهذا بحيث لا يتصارع وجوده مع وجود الآخرين . . ولذلك

تحولت الحياة الى محيط عميق متلاطم من البشر .. فيه يأكل الكبير الصغير ويحكمه قانون البقاء للأقوى دون أى اعتبار للمثل الانسانية والمبادئ السامية التى جرى العرف على احترامها وتقديسها .. إذ أن مثل هذه المثل والمبادئ لم تكن سوى واجهات خادعة لاختفاء حقيقة الصراع المريع الذى يحكم الحركة الانسانية ..

والويل للانسان الذى يحاول فهم ما يجزى .. سيحاول وسيجهد عقله وتفكيره فى البحث عن معنى معقول لكل هذه الفوضى .. وبعد البحث الطويل والجهد المميت سيجد نفسه أكثر بعدا عن الحقيقة عما كان عليه فى بداية رحلته :

الدكتور : انما انت واعى بحالتك دى ؟ يعنى حاسس بعياك ؟ شايف نفسك ؟

محمد الثالث : ما هى المصيبة انى شايف نفسى ، المصيبة انى واعى ، المصيبة انى مفتوح ، لو أغمض ، لو أنام ، لو اتخدر ، لو أعمى ، لو أتتيل ، وأعيش زى الناس ما هى عايشة ، لو أموت وأخلص .

الدكتور : هيه .. ومن امتى بقى وانت بالحالة دى ..

محمد الثالث : من زمان قوى .

الدكتور : سنة .. سنتين .

م . الثالث : لا لا .. سنة ايه .. أنا بيتهالى انى من ساعة ما وعيت وأنا كده أنا مش فاكّر نفسى أبدا الا كده . يمكن من يوم ما اتولدت وأنا كده ..

أى أن الانسان اذا حاول أن يفهم معنى الوجود احوال حياته الى عذاب متصل لأن مظاهر الوجود تتعدد بعدد البشر أو أنها تختلف عن بعضها البعض اختلاف بصمات الأصابع . ولذلك يتمنى محمد الثالث أن تتوقف الشمس يوما عن الشروق ، وأن تقف دورة الحياة ولو لمدة يوم واحد فقط لعله يعثر على معنى جديد للوجود غير ذلك المعنى القسائم على الصراع والظلم ، والنابع من تلك الدورة الرتيبة الروتينية التى تفقد الأشياء معناها ودلالاتها وتحيلها الى نفس الذرات التابعة لنظام الكون والتى سبق أن شاهدها فى « الفرافير » .. ونظرا لأن كل انسان يدور فى فلكه الذى كتب عليه ولا يبدله فيه ، فربما تعارض هذا الفلك مع فلك انسان آخر .. عندئذ لا يملك الانسان أن يتفادى الاصطدام أو الاحتكاك على أحسن الفروض .. حتى اذا كان فى نيته تجنب هذا المصادم ، لأن إرادته لا قيمة لها ، إذ أن انسان يوسف ادريس مسير طبقا لحتمية كونية أعلى منه وليس مخيرا طبقا لمشيئته الحرة ..

ولذلك يتولد من الاحتكاك أو الصدام بين مقسدرات البشر وجودهم جرائم القتل والسرقة والكذب والاحتتيال .. وبقيّة الجرائم المتعارف عليها .. وهو الصراع الذى قامت عليه المسرحية أساسا .. لأنه صراع نتج عن الاختلاف النسبى فى نظرة الشخصيات الى الطريقة التى يمكن بها تحقيق وجودهم فى ظل هذا النظام الكونى الأصم الذى لا يغير إيقاعاته المرتببة الرهيبة .. ولذلك فإن أمنية محمد الثالث التى تتطلع الى تأجيل شروق الشمس ليوم واحد لا تخرج عن كونها محاولة طفولية لارجاع الزمن الى الوراء .. ونعلم جيدا أن هذا لن يحدث بحكم بعد الزمن الذى يسير فى اتجاه واحد وإلى الأمام ..

هكذا يدور الزمن دورته الأزلية لا يعبا بما يدور فى خلد الانسان .. وتحول القضية من تحقيق معنى الوجود الى مجرد محاولة الهروب من العدم المحيط بالانسان : أى أن الانسان قد فقد الأمل نهائيا فى تأكيد كيانهِ وإثبات ذاته وتركزت مهمته الأولى والأخيرة فى الهروب أطول مدة ممكنة من العدم .. مما يذكرنا بأصداء العدم فى روايات فرانز كافكا وبطله الذى تحول الى صرصور ..

م . الثالث : بخاف إتقلب نمله . كل أما أشسوف نمل وابعص له الاتى شعرى وقف من الخوف ويتهالى انى لو بصيت له كمان شوية ح إتقلب نمله . تصور بقى المصيبة لما الواحد مخه ذه يطير واحساسه ينتهى وعواطفه تنمحي وما يبقاش فيه الا ايدىين ورجلين ويبقى كل شغلته أنه يمشى ويفضل ماشى ماشى ، طول الصيف يخزن أكل للشستا وطول الشتا يفخر ويخزن أكل ويفخر . ويخزن ويفخر ويخزن ويفخر ..

ثم تتردد نفس الأصداء التى سمعناها من قبل فى « الفرافير » والتى تؤكد أن وجود الانسان قائم على القتل أو العدم .. فبعض الناس لا يستطيع تحقيق وجوده الا باعدام وجود الآخرين بأية صورة من صور العدم .. مما يذكرنا أيضا برواية « الحوت الأبيض - موبى ديك » للروائى الأمريكى هيرمان ميلفيل الذى لم يجد بطله القبطان ايهاب وسيلة لتحقيق وجوده الا بالانتقام من الحوت الأبيض والقضاء عليه .. نفس الوضع نجده ينطبق على أم محمد الثالث وهى تذبح الدجاجة :

م . الثالث : كان ببيان عليها السعادة بشكل .. يا سلام وهى مكتفة الفرخة الغلبانة ومحمد الأول ده ماسك لها رأسها وهى بتحز بالسكينة على رقبتها والدم بينفجر ويضرب فى الحيطان ويحصل السقف ويفرق ايديها وهدمها .. سعادة حقيقية لدرجة انها كل أما كانت تتضايق انشأ الله يكون فى نص الليل تقوم على السطح تجيب فرخة .. وتدبحها وترجع المطبخ مبسوة انبساط ولا الى خد له اتنين وسكى ..

هكذا يتحقق الوجود بالنسبة لبعض الناس من أمثال أم محمد الثالث ٠٠ وهى من الفريق الذى ينظر الى الوجود على أساس انه غنيمة يجب أن يحصل عليها كاملة غير منقوصة ٠ أما بالنسبة لابنها محمد الثالث فقد فقد الوجود كل معنى له بحكم دورته الأزلية والتي يقدم لها الدليل العلمى الذى يؤكد أن لا شيئاً يتغير فى دورة الأيام سوى الاسماء والعناوين ٠٠ أما الجوهر فتأبث لا يتغير وهو أن اليوم السابق يشبه اللاحق تماماً دون أى اختلاف أو تناقض وهذه الدورة الرتيبة تفقد الوجود كل معناه :

م ٠ الثالث : وأنا باجاوبك جد يا دكتور ٠٠ أنا رأى كده ٠٠ الرأى العلمى حتى الأصل فى الزمن مش أنه مقياس للتغير ٠٠ البعد الرابع بتاع انشغائين ٠٠ طول ما مفيش تغير يبقى مفيش زمن ٠٠ فتقدر تقوللى سيادتك ايه اللى اتغير فى الدنيا من امبارح للنهاردة ؟

وبعد هذه التنويعات التى يقدمها محمد الثالث على قضية الوجود ومعناه ، يبدأ الصراع بين الاخوة الثالث حول اثبات كل لوجوده ، ممثلين بذلك صراع البشر على نطاق الانسانية كلها ٠٠ ولكل الحق فى اثبات وجوده بالطريقة التى تناسبه والتى يجبها ولا مسئولية عليه اطلاقاً لأنه لا توجد مسئولية على الانسان سواء كانت من جهة الحكم أو من حيث السلوك ، لأنه عالم ما وراء الاخلاق المتعارف عليها ٠ هناك حتمية رهيبة تتصرف فى سلوك البشر وتجعل منهم دمي تحركها كما تشاء ، وطالما أن حرية الاختيار قد انتفتت فبالتمتلى تنتفى المسئولية وهو ما يتعارض مع الفلسفة الوجودية على طول الخط ٠٠ إذ أن معنى الوجود عند كيركجارد وسارتر يتأكد كل لحظة يمتلك فيها الانسان حرية الاختيار ومن هنا تنبع مسئولية الانسان عن وجوده ٠٠ أما الانسان عند يوسف ادريس فيسير تحت وطأة قوة رهيبة لا يملك تجاهها أى حول أو قوة ٠٠ وهنا ينتفى المعنى الحقيقى لوجوده : أى أنه لا يستطيع تحقيق وجوده الذاتى الا فى الحدود التى تسمح بها هذه القوة التى تمارس سلطتها على الأفراد بحكم العلاقات المعقدة والصراع المستمر بينهم ٠٠ فكل دائرة محددة على وجه هذه الارض اذا قنع بها أحس أن الدنيا تدور وتتحرك وهو ثابت فى مكانه مثل الاموات ٠٠ ولكى يحقق وجوده لابد أن يوسع من حدود هذه الدائرة ٠٠ وتوسيع حدود هذه الدائرة معناه احتكاك حدودها بحدود دائرة أخرى يمثلها وجود شخص آخر ٠٠ أحبانا يتصالح شخصان أو أكثر على توسيع الحدود مع تجنب الاحتكاك أو الصراع أو الصدام ٠٠ وبما أن الدراما قائمة أساساً على الصراع فلا بد أن تعالج خصائص هذا الصراع وتبلوره وتكثفه من خلال الشخصيات والأحداث والمواقف ٠٠ وخاصة اذا تولدت شرارة الصدام وأصبح وجود الشخصية يهدد وجود الأخرى ، وتعذر تجنبه بحكم المتناقضات الكامنة فى التكوين الاجتماعى والنفسى والوجود الفكرى والبيولوجى ٠٠ وهذا ما نجده فى « المهزلة الأرضية » عندما يدافع كل أخ من الاخوة الثلاثة عن معنى وجوده ٠٠٠ نجد محمد الثانى يتكلم عن الصراع مع أخيه الأكبر محمد

الأول وكيف أن تصرفات الأخير وسلوكه كانت تهدف دائما إلى الغناء معنى وجسوده :

م . الثاني : بقى له سنتين يا دكتور قاعد يتحايل عليه يبيع له ميراثه من أبوه ثلاث فدادين وتلت . هم عشر فدادين كل واحد منا ناله تلاته وتلت . ده بقى حلمه ونومه وصحيانه وأمله انه يبقى صاحب العشر فدادين . أنا بيعنى نايبى وخسده لما كنت عيان . الاسم بيع وشرا والحقيقة سرقة ونهب بشلونات وحياتك وجنيهاات ورباع جنيهاات ويقيد وأنا تايه بتعالج بالكهرباء مش عارف ولا دارى . خفيت من هنا لقيتة خد الأرض ومسجل وماليش عنده ولا ملين . أدور على محمد الثالث رفض يحايله يرفض يهدده . يرفض بلغ عنه مرة . انه شيوخى وقبضوا عليه وقعد شهر وخرج أجر عليه ناس فى البلد يقتلوه حط له مرة ديناميت فى المعمل عشان ينسفه وأخيرا مالقاش فايدة غير انه يدخله مستشفى الأمراض العقلية ويعمل وهى عليه وشفت منه الأرض . دا مجرم يا دكتور أجرام ما شفتلوش مثيل .

بهذا الأسلوب يتحول توسيع دائرة الوجود الفردى الى صراع يحمل فى طياته كل أنواع الضغط والارهاب والخسة والنذالة والاجرام والطعن فى الخلف ، ولكن لا يمكننا أن نتهم محمد الأول بكل هذا لأنه تابع من وجهة نظر أخيه محمد الثاني . . . . . وهى ليست موضوعية بل ذاتية شخصية بحتة ، لأن تحقيق الوجود يختلف من شخص الى آخر اختلاف الذات الانسانية نفسها ولذلك لا يمكن وضع كادر معين أو تقنين محدد أو معيار ثابت للكيفية التى يحقق بها الأفراد وجودهم ، مما يؤدى الى عدم امكان ايجاد حقيقة مطلقة يستطيع كل فرد أن يدركها ويحقق وجوده على نمطها لأن الحقيقة الوحيدة التى تطل علينا من هذه المسرحية هى أنه لا توجد حقيقة على الاطلاق . . . . . ولذلك يحس البشر دائما بالضيق مهما حققوا من أهداف ، لأنهم كلما حاولوا الاقتراب من الوهم الذى يعتقدون أنه الحقيقة ، زادوا فى الابتعاد عنها . . . . . وإذا أصرروا على الوصول ففى انتظارهم أحد شيئين : اما الجنون كما حدث للطبيب فى المسرحية أو الموت كما يحدث لكل الأفراد بعد حياة طويلة أو قصيرة ظنوا خلالها أن بوسعهم تحقيق وجودهم عن طريق البحث عن الحقيقة التى تمثلها نونو فى مسرحيتنا هذه ، لأن أوجه الحقيقة تختلف باختلاف الأفراد كما اختلفت نونو وظهرت بأكثر من وجه ومظهر حسبما يرى الشخص الذى يحاول الوصول اليها . . . . . ولنستمع الآن الى محمد الأول وكيف حاول أو يحاول تأكيد معنى وجوده . . . . . وسنلاحظ أنه يتعارض كلية مع معنى الوجود عند أخيه محمد الثاني :

م . الأول : بابيه دول ابوه مات وأنا فى الحقوق فسببتها واشتغلت عشان اعلمهم . حضرته اللى ضرب فى نار ده صرفت عليه ست سنين والثالث سبع سنين .

م . الثاني : ويعنى انت كنت بتصرف علينسا من جيبيك . ما انت نهيت
الفلوس اللى سابها أبونا وكنت بتاخذ ايراد الأرض .

م . الأول : الفلوس اللى سابها أبوكو انتو عارفين كويس مين اللى نهبتها
والأرض أرض ايه وهباب ايه . . . دول عشر فدادين عمى
ايرادهم الصافى ١٨٠ جنيه . يعنى الواحد ما يحصلوش
خمسة جنيه فى الشهر . . . انت كنت بتشرب سجاير بس
بثلاثة جنيه . شوف بقى ثلاث سنين فى توجيهي وتلاته فى
مدرسة البوليس يكلقوا كام . والثالث ده من ثقافة لغاية
ما خد البكالوريوس مين اللى كان حازق دم قلبه عليه .
اسأله ان كنت أخرت لواحد فيهم طلب .

م . الثالث : الحقيقة عمرك ما أخرت لنا طلب ولا الثانى عمره عاز حاجة
وما جبتلوش .

ويدخل الطبيب فى دوامة لا نهاية لها . . . كلما اقتنع بحديث أحد الأخوة
وطن أنه الحقيقة بعينها يجسد أن حديث الأخ الآخر أشد اقناعا . . . وتتقارع
الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان والدليل بالدليل . . . وأخيرا يحاول الطبيب
الوصول الى الحقيقة عن طريق امساك الخيط الأساسى للصراع والمثل فى
شخصية نونو ، واذ به يفاجئ أنها اختفت عند نهاية الفصل الأول وهنا يجن
جنونه ويبدأ عقله فى الشرود ، لأنه اذا أصبح البحث عن حقيقة الوجود هو
شغل الانسان الشاغل وهمه الأكبر الأوحى لما تحمل عقله هذا العبء الباهظ .

ويشعر الطبيب أن عقله على وشك الضياع وبالتالي فانه مهدد بفقد
معنى وجوده لأن عقله هو الأداة الوحيدة لادراك هذا المعنى . . . واذا ضاع
فلن يستطيع ادراك كينونته ولذلك يتشبه بكل الموجودات حوله لعلها تنقذه
من الضياع ، لأن البحث عن الحقيقة تحول الى ادمان عنده ولن ينفذه سوى
العشور عليها . . . وبما أن الحقيقة المطلقة لا وجود لها بحكم النسبية التى
تحكم الكون فان مصيره لأبد وأن يكون الجنون لأنه لا يوجد له مهرب آخر من
هذا الكابوس الفظيع الجاثم أمامه والذى لا يريد أن يتزعزع ويهدد وجوده
وكيانه وادراكه بكل عنف وقوة . . . وهو لا يستطيع الامتناع عن التفكير فى
هذا لأن الوهم الذى نطلق عليه الحقيقة يملك نوعا جذابا من المغناطيسية
الكهربائية يجذب اليه كل من شغل له نفسه البحث عنه . . . عندئذ لابد أن
يصعق فى نهاية الأمر سواء كان فى صورة جنون أو انتحار أو موت . . .
الخ . . . أى أن فى تحقيق معنى الوجود يكمن الغاء هذا الوجود من أساسه . . .

ورغم أن الحتمية الجبرية التى تحكم وجود الأفراد تتنافى مع منهج
الفلسفة الوجودية فان يوسف ادريس يقترب كثيرا من سارتر فى نظريته التى
تقول ان الجحيم هو الآخرون والذى أكدها دراميا فى مسرحية « جلسة سرية »
أو « الأبواب الموصدة » ، لأن احتكاك وجود الفرد بوجود الآخرين هو الذى
يولد الصدام ويحيل الحياة الى جحيم فى بعض الأحيان . . . ومأساة الانسان

أنه يبحث دائماً عن المعنى وعن الحقيقة وعن الوجود ، وطالما أنه يشعر بأن بحثه سائر في طريقه الذي لا ينتهي إلى شيء فإن شعوره بالرفض يسود حياته ولكن في اللحظة التي يتكشف فيها له أن بحثه هذا قد دخل طريقاً مسدوداً وأنه مهدد بفقد معنى وجوده ، فإنه يبدأ في الرحيل عن دنيا العقلاء أو هذا العالم الذي تحكمه تلك القوانين الوضعية والعلاقات التقليدية والمعايير المألوفة والتقنيات المنطقية ذلك لأن توازن وجوده كإنسان يختل من أساسه عندما تهب عليه عواصف من نوع جديد لم يألّفه محاولة اقتلاع ما تبقى من جذرة في عالمنا هذا .. ومن النادر في مثل هذه الحالات أن يصمد للتيار .. ويتضح لنا هذا من حديث الطبيب مع زوجته حنيفة التي أتت لزيارته في مكتبه على غير العادة :

الدكتور : أنا بكلم جد .. تحلفلي بأغلى يمين عندك .. وشرف باباكي أنك مانتى جايه لسبب محدد ..

حنيفة : وشرف بابايا مانا جاية لأى سبب خالص ..

الدكتور : (بزغيق) تبقى مش حنيفة مراتى .. تبقى منهم ..

حنيفة : منهم مين يا حبيبى .. اسم الله عليك ..

الدكتور : م اللى بيروحوا ويتغيروا ويجوا دول .. ماللى ح يجننى انى مش عارف ان كانوا جننوني فعلا والملا لسه حيجننوني ..

ومن خلال العلاقات المتشابكة بين أعضاء الأسرة والطبيب يحاول يوسف ادريس أن يجسد درامياً عالمنا هذا الذى يبحث عن المعنى منذ الأزل ويبدو أن فشله سيستمر فى العثور عليه حتى الأبد .. يتضح هذا من تقديمه لنماذج مختلفة من المثقفين والحرفيين والرأسماليين والعسكريين من طبقات متنوعة وأجيال متعددة ، ولكن فكرة البحث عن معنى الوجود سيطرت سيطرة كاملة على يوسف ادريس مما أدى به إلى إهمال الشكل الفنى والحوار الدرامى : هاتين الدعامتين الأساسيتين اللتين تقوم عليهما أية مسرحية .. وكما فشل الطبيب فى العثور على معنى الوجود وحقيقته ، فشل يوسف ادريس فى العثور على الشكل المميز لعمله الفنى ، لأن البحث عن معنى الحقيقة من وجهة النظر الفلسفية شغله عن البحث عن معناها من وجهة النظر الفنية لدرجة أن الحوار فى بعض الأحيان كان يتحول إلى تحليل علمى مسهب للعلاقات التى تحكم كل من الأسرة والعالم ..

وكلما توغل الحوار فى تكشف الشخصيات ، جنح إلى التسطيع والمباشرة والشرح المسهب الذى يوقف الأحداث ويجمدها .. وليس من العيب أن يعالج الكاتب فكرة فلسفية طالما أنها تخضع للحتميات الفنية والدرامية ، ولكنها فى حالة « المهزلة الأرضية » طفت الفكرة على كل المواقف وضغطت عليها حتى هبطت بها إلى القاع ، مما جعل المواقف والأحداث تفشل فى

التعبير الفني عنها من أثر الضغط الواقع عليها والذي أرغمها على أن تتوارى في الخلفية .. ولذلك لجأت الشخصيات الى التعبير المباشر عنها بصرف النظر عن مكونات هذه الشخصيات والحيز المرسوم لها داخل البناء الدرامي ..

انها المهزلة الرضوية القائمة على الصراع الناتج عن فشل الانسان في العثور على حل لمشكلة وجوده .. والمأساة انه لم يخلق الانسان الذي يستطيع تجنب خوض هذا الصراع لأن هناك غريزة ثابتة في كيانه تلج عليه كل لحظة في التقدم الى الأمام بغية العثور على معنى وجوده ، وفي تقدمه الى الأمام سيجد آخرين يتقدمون أيضا بل ويسعون سعيا حثيثا حتى يسبقونه .. ويتحول السباق الى صراع والصراع الى هدام ، سواء كان على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الامم أو الحكومات أو الشعوب أو الدول :

م . الثالث : الحريقة بين الأرض الكبيرة والناس الصغار . بين الحاكم والمحكوم والمحكومين والحكام . بين الظالمين لأنهم مظلومين . والخائفين من ناس خائفين . بين العلم والدجل . بين الحقيقة والكذب . الكذب عيني عينك وفي وشك وبالبنط العريض ويا ويلك لو قلت قلت الثلاثة كام .

صفر : برضه وحياتك انت ما فهمت .

م . الثالث : المهزلة الأرضية . كنت عايز أبقى المتفرج الوحيد على المهزلة الأرضية بس اندمجت قوى . وولعت النار أنا مأساتي ..

ونظرا لأن كل شخص يبحث عن الحقيقة في فلكه الخاص وهي تملا عليه كل وجدانه ووجوده فهو لا يهتم بالصدى الذي يحدثه دورانه في أفلاك الآخرين ولذلك ينعدم التفاهم بين البشر وتتحول الحياة الى مسرح للعبث السافر لأن كل فرد لا يستطيع الخروج من القوقعة أو القشرة التي كونها ليحتمي بها وجوده حتى لا يطحنه الآخرون .. وهو ينظر دائما الى داخله مما يمنعه من رؤية الآخرين .. ومن هنا ينتج هدام الأقدار لأن معنى الوجود قدر كتب على جميع البشر لكي يبحثوا عنه منذ الأزل وإلى الأبد ..

في مسرحية « المخططين » يقدم يوسف ادريس تنويعات متعددة على معنى الوجود عند شخصياته . فالأخ الزعيم يحقق وجوده من خلال فرض نفسه على الآخرين والغاء وجودهم تماما . وعندما يدرك قبل نهاية المسرحية أن الغاء وجود الآخرين أدى بطبيعته الى الغاء وجوده هو شخصيا ، ذلك أن الوجود الانساني وحدة لا تتجزأ ، فان الألوان يكون قد فات بالنسبة لاصلاح الخطأ التراجيدي الذي ارتكبه .

وهناك شخصية تحقق وجودها من خلال النفاق والسلبية والانتهازية واقتناص الأمواج لركوبها مثل فركة كعب الذي على اتم استعداد ليكون ملكيا أكثر من الملك نفسه . لكنه في غياب الملك يحفز الجماهير للتمرد والثورة .

ففى غياب الأخ يقول : « آمال زعيم ازاي ، زعيم يعنى قبلنا - قدامنا ، والله
المزعمة كلام ويس ، زعيمى قبلى قدامى والله ايه يا جماعة ما تقولوا ، »
وفى حضور الأخ يسلك كالأتى :

- الأخ : (فجأة) تاخذ سيجارة •
فرقة كعب : انا دخت •• انا مستاهلش ده كله •
الأخ : مادام دخت بلاش بقى •
فرقة كعب : وانا دخت من كتر ما نفسى •
الأخ : يعنى تاخد ولا ما تخدش •
فرقة كعب : انت سعادتك مزاجك ايه • تدينى ولا مائدنيش •
الأخ : (بغضب) احنا بنلعب استغماية • انطق • عايز ولا مش عايز •
فرقة كعب : الحقيقة •• الحقيقة •
الأخ : عايز (بغضب) •
فرقة كعب : لا مش قصدى •
الأخ : (بغضب اكتر) مش عايز •
فرقة كعب : مين قال كده •
الأخ : دا انت تفلق • (ويرمى بالعقب على الأرض فيظل فرقة كعب
يرمقه بنهم شديد متطلعا الى الأخ عليه يقرأ فى عينيه الاذن ،
وحين يطول الوقت ويقصر العقب) •
فرقة كعب : ما تنولنيش سعادتك شرف عمرى ما نلتته •
الأخ : لا •
فرقة كعب : طب ما تكسبش ثواب الله •
الأخ : عايز ايه •
فرقة كعب : عايز مسدرى يا فندم يتشرف بدخان العقب بثاع سيجارة
سعادتك •
- ولكن عندما تطفى المروحة المفاشية على كل الناس ، كان فرقة كعب من
أوائل الذين ركبوها لطنع الأخ الزعيم نفسه لأنه حاول أرجاع الامور الى
وضعها الانسانى الطبيعى •

اما رئيس مجلس الادارة فيحقق وجوده من خلال الفصل المكامل بين
المظهر والجوهر ، لذلك يمارس اليوجا لكى يتحكم تماما فى اخفاء حقيقة

ما يعتمد داخله من أفكار وأحساسيس . أي أنه يعيش بشخصيتين منفصلتين تماما : شخصية لنفسه وأخرى للآخرين . أنه نوع من انفصام الشخصية أو الشيزوفرانيا الواعية المقصودة بهدف تحقيق أغراض محددة ومعينة قد يستحيل تحقيقها في حالة الالتحام العضوي بين المظهر والجوهر . لذلك يقول رئيس مجلس الإدارة سكرتيره :

« لا يا غبي ! » الیوجا دی مش للامتحان ولا للناس الثانية أبدا . . دی لك أنت ، تعلمك حاجات كثير جدا . حاجات لا يمكن يدركها واحد زيك . واحد مش مسيطر على نفسه . انت بتغضب وتزعج وتبتشم وتبتشم لأنك لسه كائن بدائي غرايزه وعواطفه هي اللي بتسيطر عليه . تتضايق تشتم فتتشدتم فتضايق أكثر وهلم جرا . أنا مش كده . أنا لما أضايق أضحك ، اطق وأنا بابتسم ، أبقي سامع كلام الوزير نازل زى الطرب على نافوخي وأنا باحلق في أعلى أبراج السعادة . لولا الیوجا . دی كان زمانی درجة تاسعة زيك . »

حتى الیوجا التي تعد من أشهر أنواع الرياضة للسمو الروحي والنفس والفكرى ، تحولت الى وسيلة لخداع الآخرين ومن ثم فان نسب الاشياء تضعيع تماما ، وتتحطم كل القيم التي اعتزت بها الانسانية على مر تاريخها لدرجة أن أبا العلاء المعري خرج من قبره لكي يوافق رئيس مجلس الإدارة . انه يدعي أنه ما جاء مادحا لشخصه ، فما مدح في حياته أميرا ولا ملكا انما جاءه كامير لمؤسسة السعادة الكبرى . فقد أرقته الأنبياء التي بلغته عنها في قبره وأفسدت عليه متعة الراحيتين ، مما جعله لا يستطيع الموت قبل مدحها فأنشأ لها ابیاتا . وعندما يعتذر له رئيس مجلس الإدارة لعدم وجود بند في المؤسسة للشعير والشعراء كي يجزل له العطاء ، يبدي أبو العلاء المعري قلقه الشديد بسبب أنهار النقود التي تذهب هباء في الصحف والمجلات التي يكتب فيها كلام أعجمي غث . أن بيتا واحدا من قصيدة لأبي العلاء كفيلا بأن يصنع في لحظة ما تفعله إعلانات الصحف كلها في عشرات السنين . ويعبر أبو العلاء عن زهده التقليدي باكتفائه بالحصول من المؤسسة على مكافأة ثمن اعلان صغير على ربع صفحة داخلية في إحدى الجرائد . أن تقشفه لا يجعله يتطلع مثلا الى ثمن صفحة بأكملها أو باللهول ثمن ملحق من عدة صفحات أو حتى اعلان في المرناة التي يسمونها التلفزيون تنقص به فتاة مذبذبة .

أما الماظ فتشكل التنويع الانثوية على انتهازية فكرة كعب ، ذلك ان الغاية تبرر الوسيلة عندها دائما بهدف تحقيق أغراضها ومكاسبها الشخصية . بل ان خبرتها بثغرات الضعف الانساني تساعد على تضخيم الذات عند الآخرين لحين القضاء عليهم في النهاية . تقول لرئيس مجلس الإدارة :

« طبعا بانقذ ، معدتش قررة في العالم تقدر تمنعني ، بقي رئيس مجلس ادارة مؤسسة السعادة الكبرى اللي هدفها اسعاد كل البشر بدوله ٣٠٥ جنيه في الشهر ، دايكمان فيه حاجة أخطر . إزاي رئيس مجلس ادارة مؤسسة السعادة الكبرى بقي كل موظفين مكتبه مجرد سكرتير واحد مكسح . فين

هيئة مكتب فين مدير مكتبك • فين سكرتارية مدير مكتبك ومدير مكتب مدير مكتبك ، فين سكرتيرك الصحفي وسكرتيرك المنزل وسكرتيرك والتايبست بتاعت سكرتيرك » .

ومأساة الوجود الانساني للشخصيات فى « المخططين » لا تتمثل فى أن تكون أو لا تكون ، لكنها تتمثل فى كيف تكون ؟ ان القضية عند يوسف ادريس هى نوعية الوجود وليست فى كنهه • فالتناس الذين يعيشون تحت نير الكبت والارهاب والديكتاتورية دون محاولة منهم لتغيير أوضاعهم غير موجودين فى الواقع الانسانى ، وإنما هم يقضون أياما وراء أيام بلا معنى أو هدف • فالوجود الانسانى ليس مادة فقط ، انه فكر وروح ونفس وعاطفة ووجدان • وبذلك يمكن أن يوجد الانسان حتى بعد رحيله عن هذا العالم وفناء وجوده الجسدى المادى • وكم من اناس رحلوا عنا منذ قرون بعيدة ومازالوا لهم وجود مؤثر فى حياتنا ، فى حين يعيش اناس آخرون فعلا فى الدنيا ولا يشعر بوجودهم أحد • فالوجود الانسانى ليس ذاتيا بقدر ما هو موضوعى عند الآخرين • أما الانتهازيون والمتسلقون والمنفعيون والأتانيون وراكبو الموجة والأكلون على كل الموائد والمؤمنون بكل الأفكار والاتجاهات والزعامات والعصور ، فليس لهم وجود حقيقى ، ذلك أن أثرهم فى حياة البشر ينتهى بانتهاء وجودهم المادى ، هذا اذا كان لهم تأثير فى اثناء حياتهم ، وغالبا ما يكون تأثيرا سلبيا وضارا • وهذه كانت مأساة كل الشخصيات فى « المخططين » .

أما فى مسرحية « الجنس الثالث » فان وجود الانسان فى هذا الكون يتحقق عندما ينصت الى صوت الحقيقة داخله بعيدا عن كل مؤثرات خارجية مفتعلة • ذلك أن الضغوط التى يمر بها الانسان فى حياته اليومية تطمس هذا الصوت وتشتت فكره وجهده وتجعله ريشة فى مهب الرياح ، وبين طيات الأمواج التى يفتعلها الآخرون • من هنا كان التفرد الذى يتميز به آدم بطل المسرحية ، فقد انطلق وراء الهاتف الصادر عن أعماقه بصرف النظر عن أية نتائج متوقعة أو غير متوقعة • ولقد بذل يوسف ادريس أقصى ما فى وسعه لكى يجسد هذه القيم المجردة على المستوى الدرامى • يقول آدم :

« أنا حاسس ان القاهرة مش بعيدة أقدر أرجعها ماشى • انما فى اى اتجاه أمشى • أى غلطة ممكن تودينى الصحراء الشرقية •• يعنى الموت • الموت عطش • أعمل ايه • مش ممكن أفضل هنا • المرة دى لازم أتمرد • انما جئى لمغامرة ومخاطر مش جئى أتفرج ع الشمس وأنسج فى الصحراء • الشمس نار • الأرض نار • ومن أول امبارح وأنا عطشان • (فجأة يمسك رأسه بيديه) • اثبت يا آدم • اعقل واثبت • وفر جهك •• حتى الكلام بطله ، ميت مرة يثبت لك ان مافيش فايده م التمرد ما دام ينتهى بالخضوع • انت بتواجه قوى اكبر منك ومن علمك • اخضع • امتثل واخضع • خلى هدفك الانتظار • مش ممكن دى تكون نهاية الأشياء » .

هذه المناجاة النفسية الزاخرة بالصراع النفسى تدل على أن آدم قد قرر البحث عن معنى وجوده فى هذا الكون بأى ثمن . وأن كان آدم يمثل الانسان فى رحلته الأزلية ، الأبدية ، الا أنه لا يمثل البشر التقليديين الذين لا يرون من الحياة أبعد من يومهم الراهن . ولذلك فهو يمثل نوعا متفردا من البشر كان لهم دائما دور الريادة فى شتى مناحى التطور الانسانى . انه ذلك النوع الذى يفهم الوجود على أنه حب الحياة وليس حب الذات . فالحب هو سر الوجود الكونى كله ، وهذا ليس كلام الشعراء فحسب ، بل ان القوانين والنظريات العلمية تؤكد هذا المفهوم . ولعل هذا هو السر فى اختيار يوسف ادريس بطله من فئة العلماء . انه عالم لكن عاطفته جياشة وقلبه متفتح لحب الحياة كلها ، وذلك كله يتجسد فى الموقف بين شجرة التمرحنة وادم :

تقوم التمرحنة أخذة مكان الديديان وتأوى السنطة الى النوم مع بقية زميلاتنا ثم يحل الصمت . وكأن الجميزة هى المايسترو ، تبدأ الشجرات خلفها يصدرن صوت تنفس ، غير بشرى ، عميق ، علامة النوم . تقترب التمرحنة شيئا فشيئا من آدم الراقد يشخر ، وحين تجاوره تبدأ تسقط عليه زهورها ، يتململ ، ويعود للنوم ، ثم يتململ ، ثم يغتمغ :

آدم : الله ! .. ريحه حلوة .. دى باين روح التمرحنة .

التمرحنة : يعنى عاجباك .

آدم : دا لو ميت شمها تصحيه . (يلف يده حول جذعها) انتى تردى الروح . اشكرك ازاي ؟

التمرحنة : بلاش تلمسنى أرجوك .

آدم : كتير على انى المسك ؟

التمرحنة : كتير على انا . مش ح أقدر استعمل .

آدم : الله . انتى بتكلمى كده كأنك .. كأنك ست .

التمرحنة : انا حاسة بك أكثر من ست . شاعرة برجولتك أكثر من أى بنت بنوت .

آدم : دى آخر حاجة أتصورها .

التمرحنة : ليه .. هى الأنوثة اسم والا احساس !

آدم : بس انتى شجرة وانا راجل . انتى نوع وانا نوع .

التمرحنة : وهو يحس النوع الا نوع تانى ، ولا يقدر الجمال الا جمال تانى ؟

آدم : يعنى انتى حاسة بيه ؟

التمرحنة : أنا كل ورقة فى قشعرت لما لمست جذعى • جدورى نفسها سابت منى • أنا متأكدة انك لو حضنتنى شوية كل النبات اللى فى ح ينقلب دم ولحم •

آدم : ياريت • ياريتك تنقلبى كلك دم ولحم (يحتضنها) •

التمرحنة : لا لا لا • أرجوك • أنا عايزاك قوى • أنا عايزاك بطريقة عمر ما انتى عازت بيها ذكر • بس ابعده عنى أرجوك •

آدم : وابعده ليه مادام عايزانى ؟

التمرحنة : لأن مش ضامنة نفسى ، ولو سببتها ح اضيع ، ح أنتهى •

آدم : ياه ، دا انتى جدعك سخن خالص • نار • دا انتى بين ايدى كانه بنت سبعتاشر •

(يخلل توازن شجرة التمرحنة وتبدأ تميل) •

التمرحنة : أنا خلاص •• ضعت •• مافيش فايده •• احضنى بالقوى بقى ، بكل رجولتك وقوتك احضنى •

(يحضنها وتميل ويميل معها حتى يصل الى الأرض) •

التمرحنة : تعرف تبوسنى ؟

آدم : فين ؟

التمرحنة : هنا ، فى الحة اللى جذعى فيها بيتفرع فرعين •

(آدم يقبلها) •

ثم تتجسد وحدة الوجود بين الكائنات عندما تغيب رأس آدم بين أفرع التمرحنة وأوراقها ، تقول له فى لحظات من الشيق الكونى :

« تعالى خلينى أدوكل انوثة عمرك ما دقتها ولا داقها بشر • الأنوثة البكر ، الأنوثة أول ما بدأت الأنوثة • تعالى أعيشك فى الزمن النادر اللى فكرت فيه الطبيعة لأول مرة انها لازم تبتدى تقسمنا لجنسين (تبدأ تلهث ويلهث هو الآخر) تعالى نوصل للحظة الفاصلة اللى خلقتك جنس وخلقتنى جنس • اللحظة اللى من روعتها انقسمنا اتنين ، تعالى نرجع واحد ، تعالى نعيش لحظة الوحدة العظمى ، وحدة الانسان والنبات والحيوان والشعور والملاشعور والجمال والزمان والمكان ، لحظة بداية كل شئ نهاية كل شئ ، الوجود الواحد » •

وينتقل آدم من مغامرته النباتية الى مغامرته الحيوانية لأنه يدرك أن وجوده الحقيقى يكمن فى الجرى وراء المجهول وليس فى مجرد تقبل المعلوم • فاذا اقتصر الوجود الانسانى على العيش فى المعلوم فانه يفقد كل معنى له لأنه سيتجمد ويتحجر عند نقطة معينة • أما البحث عن المجهول فهو اثبات عملى ومادى لارادة الانسان التى تغير حياته وتطور أشكالها ، والتى تؤكد له أنه مازال يملك القدرة على الاختيار برغم محدودية هذا الاختيار • ومن الجدير بالذكر أن يوسف ادريس لم يأت بجديد فى مفهوم العلاقة بين الارادة الانسانية والتطور الطبيعى • فأننا نجد تنويعاتها عند لامارك وبيرجسون ونيتشيه وداروين ، بل أن برنارد شو وصامويل باتلر قد جسداها دراميا فى كثير من

المسرحيات والروايات بحكم أنها كانت التنويع الفلسفية والفكرية السائدة في أواخر القرن الماضي وأوائل الحالي . ولا شك أن الفيلسوف الألماني شوبنهاور كان له فضل الريادة في هذا المجال عندما كتب كتابه الشهير « العالم كإرادة وتخيل » ، ذلك أن ما كتب بعد ذلك حول إرادة التطور كان بمثابة ثنويصيات افتراضية على فكرة شوبنهاور . فأحيانا تسمى الوثبة العليا . وأحيانا أخرى تسمى دفعة الحياة أو السوبرمان أو النشوء والارتقاء . . . الخ لكن الفكرة في جوهرها واحدة .

وعندما نقول أن يوسف ادريس لم يأت بجديد في هذا المجال ، فذلك لأنه افتقر تماما إلى الصبغة المحلية التي توضح أن هناك تنويعا جديدة على النغمة الرئيسية . فلو ترجمت مسرحية « الجنس الثالث » دون ذكر جنسية مؤلفها فلن يعرف أحد أنه مصري أو عربي . وهذا على النقيض تماما من النظرية التي نادى بها يوسف ادريس في مسرحية « الفرافير » وأكد فيها على ضرورة البحث عن المسرح المصري الأصيل سواء على مستوى المضمون أو الشكل . ففي هذه المسرحية ينتمى المضمون إلى فلسفة التطور والارتقاء التي تعد فلسفة عالمية ليست لها جذور في الفكر المصري أو العربي . أما الشكل فيستمد جمالياته من مذاهب المسرح العالمي من تعبيرية وسيرالية وتجريدية ورمزية وعبثية .

ولا نلوم يوسف ادريس على ذلك ، لأنه ليس من المفروض على الفنان أن يفرض أية نظرية - حتى لو كانت نظريته الأثرية - على أعماله الفنية ، لأن ذلك من شأنه أن يحيل النظرية إلى قالب موحّد تصب فيه المضامين الفكرية تباعا . والمعروف أن النظرية تأتي دائما في أعقاب الريادة الفنية وليس العكس . لكن الذي نلوم يوسف ادريس عليه أن النزعة العالمية استغرقته تماما لدرجة أنسته هويته المحلية والقومية . ومن ثم فإنه لم ينطلق من أرض مصرية أو عربية ثابتة لأنه ترك قياده للتجريد الفلسفي يفعل به ما يشاء . وهو ما فعله من قبل - إلى حد كبير - في مسرحية « المهزلة الأرضية » . وربما كان عذر يوسف ادريس في هذا أن المضمون الكوني الفلسفي الذي تجسده المسرحية لا يمت للواقعية بصلة . لذلك تبدو أقوال العالم الذي قابله آدم منطوية جدا على المستوى الفني وبعيدة تماما عن السفسطة الفكرية والجدل اللغوي وخاصة عندما يقول :

« مجتمعنا مجتمع حيوانات أذكيا جدا . المجتمع الذي عملوه قائم على أساس تاني . الحيوان وعى بذاته بس فأحب ذاته . الإنسان وعى بكل شيء فكان لازم يحب كل شيء ابتداء من نفسه . بالمقدرة على استئصال الحب وإعطائه ، مثل بذكاؤه . قدر يعرف ويدرك أسرار الكون والطبيعة مباشرة مش عن طريق الذكاء إنما عن طريق الاندماج . وقدر يوصل أنه يبقى مركز وما يسترو للحب في الكون زى الشمس ما هي مصدر النور » .

هذه هي النغمة الرئيسية التي تدور حولها المسرحية كلها . الحب هو سر الوجود الحقيقي للإنسان في هذا الكون ، وهو الدافع وراء البحث عن كيان أرقى وأسمى ، وهو القنطرة التي يعبرها البشر بين الحقيقة والخيال

حتى يأتى اليوم الذى تتحول فيه الحقيقة والخيال الى وجهين لعملة واحدة
هى : الوجود الانسانى كما يتمناه العقل البشرى . وعندما يعود آدم من
رحلته الى ناره زميلته ومساعدته فى العمل ، يبدو شخصا مختلفا تماما
لانه أدرك أن وجوده لن يتحقق الا بفك الطلاسم والألغاز التى مازالت تحيره
منذ ان قام برحلته :

آدم : أنا معاكى أن الملى رجع واحد تانى ، بس مش واحد ضاع ، انما واحد
يمكن لأول مرة لقي نفسه .

نار : وهو الواحد بيلقى نفسه عشان يعيش بيها والا بيلاقىها عشان يبطل
يعيش ؟ انت حاليا مش عايش . انت بتؤدى الحياة زى ما تكون واجب
مدرسى ثقيل ، بتؤدى الأكل مش بتاكل ، بتؤدى البحث مش بتبحث ،
حتى الكلام ، بتؤديه .

آدم : جايز .

ناره : طيب ليه !

آدم : يمكن لأن الأكل والعمل والكلام والحياة كانت أهم حاجة عندى ،
دلوقتى الملى عايزه حقيقى لا هو الأكل ولا الشرب ولا البحث ، حاجة
غير ده كله .

ناره : والحاجة دى انت عارفها ؟

آدم : اللى يجنن انى عارفها ومش عارفها ، انها أهم من حياتى ووجودى ،
وفى نفس الوقت كل معلوماتى عنها انى عايزها ، ما عنتش عايز من
الدنيا حاجة غيرها .

ناره : دى ألغاز دى !

آدم : فعلا هى لغز !

وكانت مشكلة آدم قد تمثلت فى البحث عن هدف للارادة الانسانية فى
الوجود ، فالمسألة ليست مجرد قوة ارادة . ان القضية هى ماذا يريد الانسان
وليس كيف يريد ؟ فكثيرا ما يقبل الانسان الوجود على علته خوفا من أن
يفامر به ويخسره ، لكن المحصلة النهائية أنه يخسره بالفعل . لذلك سار آدم
فى طريق مختلف تماما عن هذا الطريق التقليدى ، وقام برحلته الكونية بحثا
عن سر وجوده ، لكنه أدرك فى النهاية أن البحث عن وجوده لا يتأتى عن طريق
البحث فى المظاهر الخارجية الكونية البعيدة ، بل يكمن فى أقرب الناس اليه ،
بل وفى داخله هو . وعلى الانسان أن يبحث عن وجوده داخل وجوده ، عندئذ
سيتكشف له ألغاز تبهير النفس والروح والجسد . ذلك أن الوجود موجود
بنفس النسبة فى كل الوجود ، لذلك من الطبيعى أن يجد بطل المسرحية وجوده
مع ناره أقرب الناس اليه والتى لم يكن يشعر بوجودها من قبل . ان وحدة
الوجود تؤكد أن كل الجزئيات تحمل فى طياتها كل عناصر الكليات ، وعلى
الانسان أن يبحث عن سر الكون فى داخله . تلك هى الحكمة التى يبحث عنها
الانسان فى رحلته الأزلية الأبدية .

مضمون الدراسة

صفحة	
٥	منهج الدراسة
١٥	الفصل الاول : التشكيل الفني
١١٧	الفصل الثاني : الحوار الدرامي
١٦٩	الفصل الثالث : معنى الوجود

رقم الايداع بدار الكتب ٤٦٥٤ / ٨٠
التقديم الدولي ٦ - ٧٨ - ٧٤١٧ - ٩٧٧

دار غريب للطباعة
١٢ شارع نوبار (لاطوغلى) القاهرة
تليفون : ٢٢٠٧٩
